

294.3122

น951ข.

น.2

อนุสรณ์

คุณหญิงปิ่นแก้ว เกียรติยศวิจิตร จ.จ.

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

คุณหญิงชน เกียรติศักดิ์พิชิต จ.จ.

ณ ฌาปนกิจสถานกองทัพบก

วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔

เลขหมู่

๕๗๔.๗๖๖
๔๔๕๗๕
๗๖๖

เลขทศนิยม

๐๖๐๖

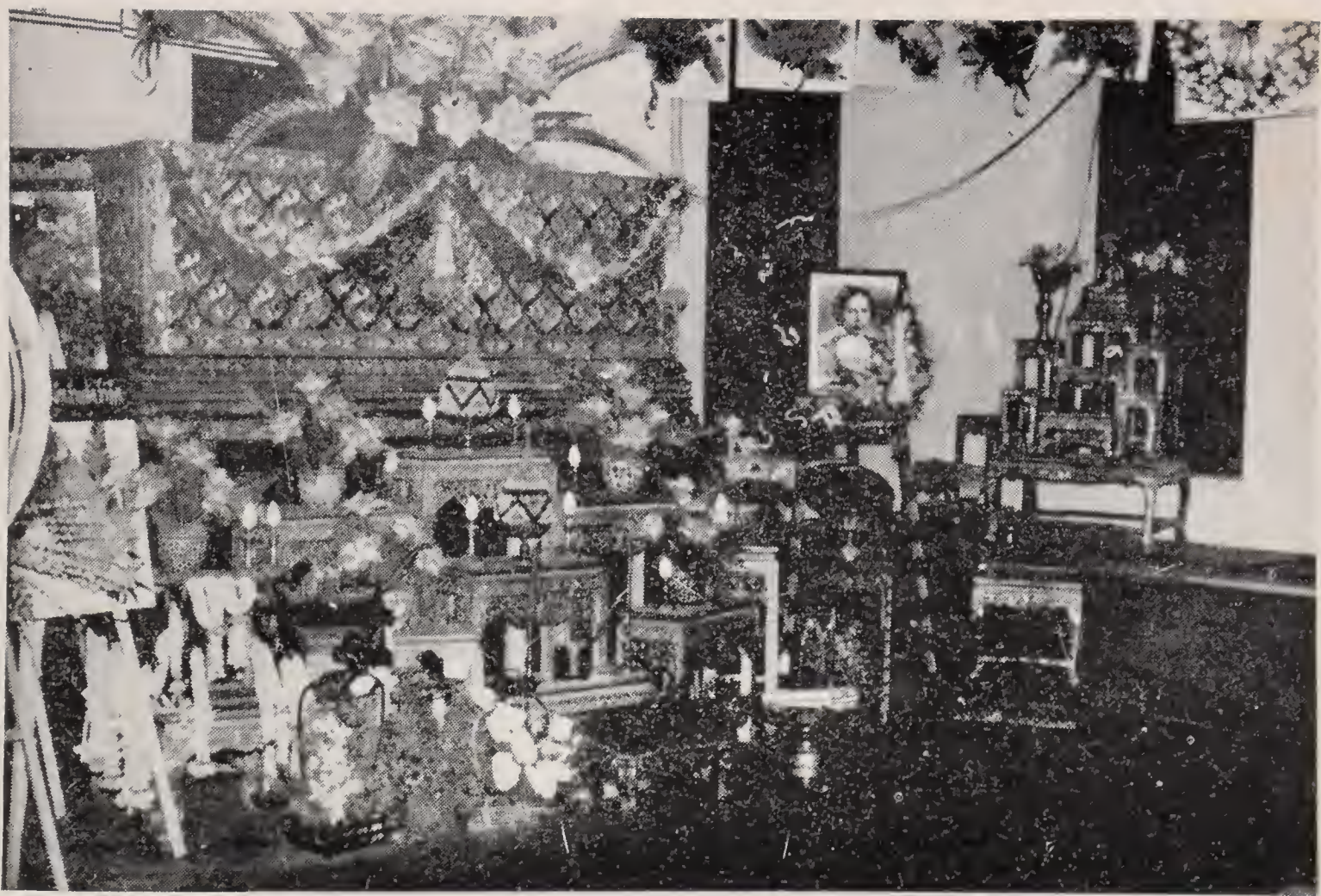
๘ ๖ ๓ ๘

คุณหญิงชั้น เกรียงศักดิ์พิชิต จ.จ.

ช้าตะ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑

มรณะ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาลักษณะวัดโสมนัสวิหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๔ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๔

บรรดาบุตร ชิดา และหลาน

ประวัติสังเขป

คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ ตรงกับ
วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๖๐ ณ บ้านสวนปากคลองภาษีเจริญ
จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรนายคล้อย นางผิง พันธุ์ไพโรจน์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเรียงตามลำดับดังนี้

๑. นางผิง พันธุ์ไพโรจน์
๒. คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต
๓. นายศิริ พันธุ์ไพโรจน์ (ถึงแก่กรรม)

คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต ได้ทำการสมรสกับ พล.ท. หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต มีบุตร
และธิดารวม ๙ คน คือ

๑. นายแพทย์คน เกรียงศักดิ์พิชิต
๒. พ.อ. คะเน เกรียงศักดิ์พิชิต
๓. พ.อ. คณิง เกรียงศักดิ์พิชิต
๔. แพทย์หญิงชูศรี ฐโษ
๕. นางชูแสง กะริบุตร
๖. ด.ช. คณง เกรียงศักดิ์พิชิต (ถึงแก่กรรม)
๗. นายค่านวณ เกรียงศักดิ์พิชิต („)
๘. ร.ท. คณะ เกรียงศักดิ์พิชิต ทอ. („)
๙. นายถนิม เกรียงศักดิ์พิชิต („)

คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถจุล
จอมเกล้าอันเป็นเกียรติแก่สกุลวงศ์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยระบบการหายใจวายอันเนื่องมาจากโรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูงเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔ ณ โรงพยาบาลตำรวจ สิริรวมอายุ
ได้ ๗๓ ปี ๕ เดือน ๒๕ วัน

ภาระของแม่ลูกดก

คุณแม่มลูก ๘ คนที่เคยมาจนบรรลุนิติภาวะ ต่างมีหลักฐานและฐานะพอสมควรตามอาชีพต่าง ๆ หมอ ๒ คน ทหาร ๓ คน และอื่น ๆ แม่ที่มีลูกมาก จะนึกภาพของคนที่มีลูก ๗ คน ขณะที่สามมยศเพียงร้อยเอกของกองทัพบอกได้ว่า จะเป็นภาระหนักเพียงใด อาชีพของทหารที่ต้องโยกย้ายไปตามหัวบ้านหัวเมืองต่าง ๆ ในสมัยก่อน ซึ่งขาดความสะดวกทุกประการเทียบกับสมัยที่มีการนั่งรถโดยสารของลูก ๖-๗ คน ซึ่งยังเล็ก ๆ เรียงเป็นหน่อไม้ ย่อมนึกได้ว่าหนักแน่ ๆ สมัยนั้นเพียง ๓-๔ คน ก็กลุ่มแอแล้ว คุณแม่ก็สามารถเลี้ยงมาอย่างดีจนตลอดรอดฝั่งได้ ลูกละซึ่งต้องเพราะคุณพ่อด้วย แต่ถ้าคุณแม่เป็นผู้ฟังเพื่อเห่อเหิมมัวเมาสังคม การพนันหรืออื่น ๆ พวกลูกคงลำบากหรือไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ได้ ภาระของแม่ลูกดกที่ดี คือสามารถเลี้ยงลูกให้ได้ดี แม่ไม่ทงหมดก็เป็นส่วนมากได้ ย่อมเป็นต้นบ่อของลูก ๆ และผู้รู้เห็นอื่น ๆ ตลอดกาล จึงสำนึกและขอเทิดทูนบุญคุณของแม่ไว้ ณ ที่น

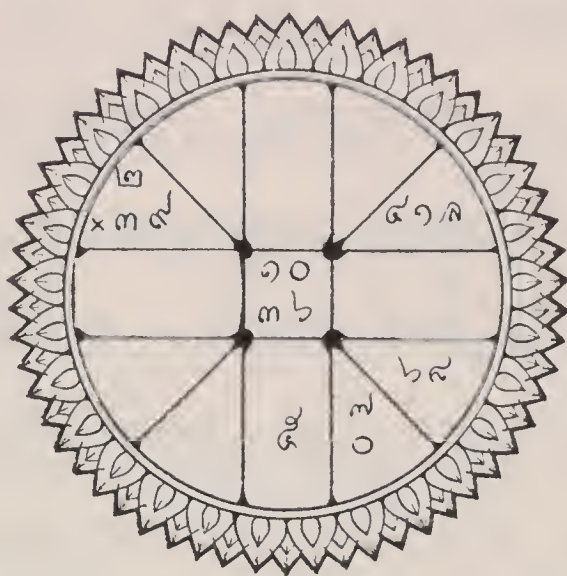
นายแพทย์คน เกรียงศักดิ์พิชิต พ.บ.

คุณแม่ของลูก

๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔ ข้าพเจ้าไปทำงานตอนเช้าตามปกติ ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารในกระทรวงกลาโหม ได้รับทราบจาก พ.อ. สนั่น ขยันรังษ์พาล หัวหน้ากองยุทธศาสตร์โรงเรียนเสนาธิการทหาร ว่า คุณแม่ คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต บ่วยหนัก เวลานี้เข้าโรงพยาบาลตำรวจแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ข้าพเจ้าใจหายวาบที่พบร่างของคุณแม่นอนนิ่งไม่รู้สีกตัวเสียแล้ว คงยังมีแต่ลมหายใจแผ่ว ๆ และบางส่วนของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้น ข้าพเจ้าก็ลงกราบที่ร่างคุณแม่ด้วยจิตใจที่หดหู่อย่างบอกไม่ถูก ข้าพเจ้าพบสาอังกัธรรยาของ พ.อ. คณิง น้องชายข้าพเจ้า ชูแสง กะริบุตร ภรรยา พ.ต.อ. อารัย กะริบุตร น้องเขยข้าพเจ้า เหลือ ภรรยาคนหนึ่งของคุณพ่อ และชลอ พลายานนท์ เพื่อนซ่งเปรียบเสมือนญาติสนิท คอยอยู่ในห้องก่อนแล้ว สาอังกัธบอกกับข้าพเจ้าว่า คณิงกำลังไปติดต่อกับวัดโสมนัสอยู่เพราะหมอบอกว่าหมดหวังเสียแล้ว คงจะหมดลมภายในวันนี้เอง และเมื่อข้าพเจ้าพบ พล.ต.ต. อุทัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกก็ได้ความตรงกันว่าอาการคุณแม่หนักมากแล้ว คงรอแต่ว่าจะหมดลมไปเมื่อใดเท่านั้น ข้าพเจ้าพยายามข่มใจให้เป็นปกติ โดยมานึกถึงว่าทุกชีวิตย่อมจะต้องแตกดับไปด้วยกันทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดเลยจะอยู่ค่าฟ้าได้ แต่แม้กระนั้นก็ตาม ก็ยังอดที่จะหดหู่ใจและอาลัยรักคุณแม่ไม่ได้ ข้าพเจ้าระลึกถึงพระคุณที่คุณแม่ได้ ให้นมบ่อนข้าวบ่อนน้ำให้ความรักความเมตตา จนข้าพเจ้ามีชีวิตเติบโต และรับราชการเป็นหลักฐานอยู่ได้จนทุกวันนี้ ทำให้อดสะท้อนใจมิได้ ในสมัยที่คุณแม่ยังเยาว์วัย คุณแม่เป็นผู้หนึ่งที่ค่อนข้างจะอาภัพในด้านการศึกษา เพราะคุณตาคุณยายมิได้ปล่อยให้ลูกสาวได้รับการศึกษาสูงเหมือนครอบครัวคนอื่น คุณแม่จึงมีการศึกษาค่อนข้างจำกัด แต่เนื่องจากกรรมเก่าทำมาดจึงได้มาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกับคุณพ่อ พล.ท.หลวง เกรียงศักดิ์พิชิต ซึ่งได้เสียชีวิตไปรอคุณแม่อยู่ก่อนแล้ว เมื่อปี ๒๕๐๗ ในสมัยที่คุณพ่อยังรับราชการอยู่ คุณพ่อได้เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีหลายกระทรวงจนสุดท้ายเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม คุณแม่ในฐานะเป็นภรรยาที่ต้องตามกฎหมาย จึงได้รับพระราชทานตรา
จุลจอมเกล้าฯ และได้รับสรรพนามนำหน้าว่า “คุณหญิง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่ท่าน ผู้ที่สนใจทางโหราศาสตร์ทั้งหลายที่ต้องการ รวบรวมดวง คุณหญิงไว้ พิจารณา
ข้าพเจ้าจึงขอลอกดวงชาตากำเนิดของคุณแม่ลงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ดวงชาตากำเนิดของคุณหญิงชั้น เกรียงศักดิ์พิชิต

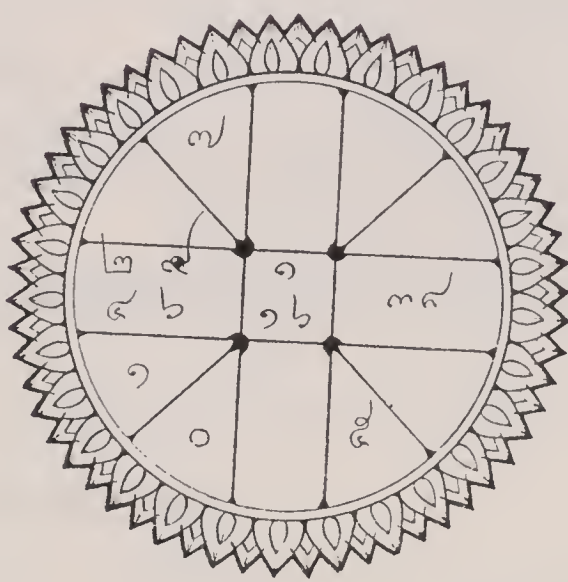
๑๒ ค่ำ ปีมะเมีย เวลา ๐๖.๓๖ น.

ตรงกับวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบและพูดคุยกับคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม
โดยที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับเงินบำนาญพิเศษจาก ร.ท. คณะ น้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งจบชีวิตไปแล้ว
เนื่องจากเครื่องบินตก ไปให้คุณแม่ในวันทีข้าพเจ้าพบคุณแม่ในวันนั้น ข้าพเจ้าใจหายวาบ
เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายของคุณแม่ซึ่งซูบผอมและร่วงโรยอย่างบอกไม่ถูก ตั้ง
จะเป็นลางสังหรณ์ว่า ข้าพเจ้าจะได้พูดคุยกับคุณแม่ในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายแล้ว ข้าพเจ้าได้
สอบถามอาการของคุณแม่ แต่ด้วยความอดทนของคุณแม่ คุณแม่ปฏิเสธว่าไม่เป็นอะไร แต่คงไป
ฉีดยาที่บางลำภูการแพทย์รำนของหมอคน พี่ชายของข้าพเจ้าเป็นประจำ ถึงแม้คุณแม่จะไม่ได้
อยู่บ้านเดียวกับข้าพเจ้า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคุณแม่จะต้องมีของฝากไปให้ครอบครัวข้าพเจ้า
เสมอ ๆ ในยามที่ข้าพเจ้าเดือดร้อนขัดสน ก็ได้คุณแม่ท่านนี้เป็นผู้กรุณาช่วยเหลือขจัดทุกข์ให้
อันพระคุณของคุณแม่ที่ตกกับข้าพเจ้านับว่าใหญ่หลวงยิ่งนัก ยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณ

ของท่านได้ ข้าพเจ้ายังมิได้บวชทดแทนพระคุณของคุณแม่ ท่านก็มาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
เสียแล้ว เมื่อคืนวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ตั้งดวงชาตาในวันคุณแม่เสีย
ชีวิตดังนี้

ดวงชาตามรณะของคุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต

๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ คำ บิณฑ เวลา ๒๑.๐๐ น.

ตรงกับวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔

ข้าพเจ้าจึงเปรียบเสมือนได้สูญเสียแล้วซึ่งร่มโพธิ์ร่มไทรทั้ง ๒ ท่าน ในวันรุ่งขึ้นคือ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ข้าพเจ้าโดย ขจรศักดิ์ ลูกชายข้าพเจ้าเป็นผู้ขอร้องให้ และฉันได้ไป
รับร่างคุณแม่จากโรงพยาบาลตำรวจ มาฝากไว้ที่วัดโสมนัสวิหาร แล้วข้าพเจ้าได้นำดอกไม้สด
รูปเทียนแพ ไปกราบถวายบังคมลาต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมมหาราชวัง จึงได้รับพระราชทานน้ำอาบศพมาในเวลา ๑๗.๐๐ น. ในวันนั้นเอง โดยมี
พล.อ. พิสิฐ ฉายเหมือนวงศ์ รองเสนาธิการทหาร ซึ่งเคยสนิทสนมกับคุณแม่และครอบครัว
ของข้าพเจ้ามาก่อน ได้ให้ความกรุณาสละเวลามาเป็นประธานในพิธีพระราชทานอาบนาศพ
จึงขอโอกาสกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย อนึ่งข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ พล.อ.ท. ชุมสาย
เอกฉันท ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารและคณะอาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการทหาร ตลอด
จนท่านผู้บังคับบัญชาท่านผู้ใหญ่อีกด้วย ตลอดมิตรสหายของข้าพเจ้าและของครอบครัวข้าพเจ้า
ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมพิธีของคุณแม่ คุณหญิงชน เกรียงศักดิ์พิชิต นับตั้งแต่

วันพระราชทานอาบนํ้าศพ, วันสวดศพ, วันบรรจุศพ จนถึงวันพระราชทานเพลิงศพในวันนั้นด้วย
หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ข้าพเจ้าขอกราบอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และถ้าข้าพเจ้าจะเป็น
ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในทางหนึ่งทางใดแล้ว ข้าพเจ้าขอปวารณาตัวไว้รับใช้ด้วยความยินดี
อย่างยิ่ง ในวันพระราชทานเพลิงศพในวันนั้น จากอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากชายผ้าเหลืองที่น้องชาย
ของข้าพเจ้าทั้งสองคือ คำนวม และถนิม ที่ได้บวชให้แก่คุณแม่ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจน
ผลบุญที่ข้าพเจ้าและภรรยาของข้าพเจ้าสุตถนอม ได้ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้แก่คุณแม่เป็นประจำ
ขอจงคลบ้นตาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ที่ได้ล่องลอยไปสถิตย์อยู่แห่งหนตำบลใด ขอจงได้มารับ
อานิสงส์ และล่องไปสู่สุคติสัมปรายภพตามควรแก่วิสัยเทอญ.

พ.อ. คะเน เกรียงศักดิ์พิชิต

ระลึกถึงคุณแม่

๑

คุณแม่ได้จากลูกไปแล้ว ถึงแม้มันจะทราบว่าการจากไปของคุณแม่เป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติของสังขารก็ตาม แต่ลูกก็ยังไม่สามารถหักห้ามความอาลัยสลัดใจเมื่อระลึกถึงคุณแม่
พระคุณของคุณแม่สุดที่จะพรรณนา คุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศในเรื่องของความอดทนมัยสถิ
ระเหี้ยมอดทน คุณแม่เป็นผู้ที่มีธรรมะในใจ มีใจบุญสุนทาน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อนอยู่เสมอ รู้จักให้อภัย ไม่เคยคิดมุ่งร้ายพยาบาทผู้ใดเพราะคุณแม่ยึดหลักธรรมข้อที่ว่า
“เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

ในเรื่องของความอดทน ลูกยังจำได้ คุณแม่เคยเล่าให้ลูกฟังว่า เนื่องจากคุณพ่อรับ
ราชการทหาร ไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่ เมื่อมีคำสั่งย้ายเพื่อให้ไปรับราชการในตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น
คุณแม่ซึ่งเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของคุณพ่อ ก็ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง ซึ่งบางแห่งแสนจะทุรกันดาร
และการเดินทางในสมัยก่อนมิใช่ว่าจะสะดวกสบายเช่นในปัจจุบัน เมื่อครั้งคุณแม่ให้กำเนิดลูก
ได้เพียงสองวันก็ต้องย้ายตามคุณพ่อจากจังหวัดลพบุรี ไปยังจังหวัดพิษณุโลก นอกเหนือจากความ
อดทน คุณแม่ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง รู้จักควบคุมจิตและอารมณ์มิให้ผันผวนไปกับเหตุการณ์
และมารุสมของชีวิตที่บังเกิดขึ้นกับครอบครัว โดยที่คุณแม่ต้องสูญเสียบุตรชายด้วยอุบัติเหตุถึง
สองคนในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และ ๒๕๐๓ ขำร้ายในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คุณแม่ก็ได้สูญเสียคุณพ่อซึ่ง
เป็นสามทหาร และในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ก็ต้องประสบกับมรณกรรมของบุตรชายคนสุดท้องอีก
คุณแม่ก็สามารถหักห้ามความทุกข์ โศกและความสะเทือนใจอย่างรุนแรงได้ ซึ่งสตรีบางคนมีอาจ
กระทำได้

ในเรื่องของความมัยสถิระเหี้ยมอดทนนั้น ยากที่จะหาผู้ใดเทียบเท่าคุณแม่
สามารถเก็บหอมรอมริบเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายภายในครอบครัวที่คุณพ่อให้ไว้ เก็บสะสมไว้
ที่ละเล็กละน้อยมากพอก็นำไปซื้อที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์หลายแปลง และเมื่อลูกแต่งงานเป็นหลัก
เป็นฐานก็ได้แบ่งที่ดินให้เป็นสินสมรส ความประสงค์เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วลูกชั่วหลาน

นอกจากนี้คุณแม่ยังเป็นคนโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ญาติพี่น้อง และผู้ใกล้ชิด
ทั้งหลาย ช่วยเหลือคนโดยมิได้เลือกชนวรรณะ ผู้ใดเดือดร้อนในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง คุณแม่
ก็ให้ความช่วยเหลือ ผู้ใดไร้ที่อยู่อาศัยก็ให้พักพิง บางครั้งในบ้านเป็นคล้ายสโมสรย่อย ๆ เป็น
ที่รวมของเพื่อน ๆ ลูกในยามว่าง เพื่อน ๆ ของลูกหลายคนยังระลึกถึงความเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี
ของคุณแม่ได้ดี คู่สมรสบางคู่ไม่มีเจ้าภาพ คุณแม่ก็ได้ร่วมกับคุณพ่อรับเป็นเจ้าภาพจัดงานมงคล
สมรสให้อย่างสมเกียรติ โดยใช้สถานที่ที่บ้านนั่นเอง

หลังจากมรณกรรมของคุณพ่อแล้ว คุณแม่ก็ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบอยู่กับบุตร
สาวคนเล็กและบุตรเขย คุณแม่ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ เพราะคุณแม่
ทราบดีว่า “ความสุขอันนอกจากความสงบไม่มี” ปกติคุณแม่เป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ แต่เนื่อง
จากความชรา คุณแม่มีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน ซึ่งคุณแม่ก็ไม่วิตกกังวลแต่ประการใด
เพราะมีบุตรชายคนโตเป็นแพทย์ประจำตัวอยู่ ถึงแม้คุณแม่จะอยู่ในวัยชรา แต่ก็มีกำลังใจดี
มีความจำดี โดยเฉพาะเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์เก่า ๆ สมัยคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่เป็นคนชราที่
ไม่มีนิสัยขบถจู้จี้ ระยะเวลาหลังลูกไปเยี่ยมรู้ สึกว่าคุณแม่ผอมไปและคุณแม่ปรารถนาจะรับประทาน
อาหารไม่มีใครได้ จนกระทั่งวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๑๔ เวลาเช้าคุณแม่เป็นลม ลูก ๆ ได้นำส่ง
โรงพยาบาลตำรวจ อาการยังไม่นาวิตกประการใด รุ่งขึ้นวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔ เวลา
ประมาณ ๐๕.๐๐ น. คุณแม่กลับมีอาการทรุดหนักมีอาการหายใจขัดและความดันโลหิตสูงมาก
นายแพทย์ได้พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะมัจจุราชได้คุณแม่
ได้ถึงแก่กรรมโดยสงบเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. ของวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๔ นั้นเอง
ท่ามกลางความเศร้าสลดใจของลูก ๆ และญาติสนิท

ด้วยผลบุญคุณงามความดีที่คุณแม่ได้ประกอบไว้และผลบุญที่ลูก ๆ ได้ร่วมบำเพ็ญ
มาด้วยความกตัญญูกตเวทิตาตั้งแต่วินมรณกรรมของคุณแม่ รวมทั้งผลบุญที่ลูกจะประกอบต่อไป
ชั่วชีวิตของลูก จงสัมฤทธิ์ผลส่งให้แก่ดวงวิญญาณของคุณแม่ โดยควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภาพ
จงทุกประการ เทอญ.

จากลูก

พ.อ. คณิง และ สำอางค์ เกรียงศักดิ์พิพัฒน์

คำบรรยายเรื่อง

“เชื่ออย่างไร จึงจะไม่ม่งมาย”

ในรายการพุทธประทีป ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก

โดย กิตติวุฒโฒ ภิกขุ

วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน มีความยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัย นอกจากเราจะมี
ความเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมได้อย่างแท้จริง และผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติตามย่อมจะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง ศรัทธาที่ถูกต้องในพระพุทธ
ศาสนาของเรา สืบแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตรัสสอนไว้ว่า เราจะเชื่ออะไรก็ตาม ต้อง
ประกอบด้วยปัญญา คือ โดยศรัทธาอย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอ ต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบ
ด้วย และปัญญานั้นจะต้องเป็นปัญญาที่เกื้อกูลต่อศรัทธา คือ มีระดับของความรู้ความเฉลียวฉลาด
พอเหมาะพอควรกับศรัทธาด้วยจึงจะทำให้เราประกอบสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นกุศลได้สำเร็จ เพราะ
ถ้าหากว่าปัญญามีกำลังแรงมากเกินไปเหนือศรัทธาแล้ว ศรัทธาก็จะอ่อน ก็จะกลายเป็นคนที่มี
ปัญญาเท่านั้นแต่ไม่มีศรัทธา ดังที่เราได้เห็นว่ บางคนนั้นมีปัญญามาก มีปัญญาจนกระทั่งไม่มี
ศรัทธา ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถจะทำกุศลได้ เพราะมีปัญญามากเกินไป หรือบางที่มีปัญญามาก
เกินไปจนกระทั่งขาดสติควบคุม เราก็มักเรียกว่าคนนี้เป็นคนที่มีปัญญาเกินสติ คือฉลาดจนกระทั่งเกิน
สติ ไม่รู้ว่า อะไรควร อะไรไม่ควร อย่างนี้ก็เพราะฉะนั้น การปรับสภาวะธรรมต่าง ๆ
ให้เข้ากันได้โดยสม่ำเสมอ โดยให้มีสติคอยควบคุมอยู่เสมอ และปรับปัญญากับศรัทธาให้เท่า
เทียมกันกับการบำเพ็ญกุศล หรือการประกอบกิจการต่าง ๆ อันใดอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์นั้น ก็
จะเป็นไปด้วยดี และเราก็สามารถที่จะทำได้อย่างคนที่ฉลาด โดยที่ไม่ใช่จะเชื่ออะไรก็เชื่ออย่าง
ม่งมายปราศจากปัญญา หรือไม่ใช้จะใช้ปัญญาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนกระทั่งขาดศรัทธา
คือการเชื่อจนกระทั่งไม่ทำบุญทำกุศล ดังเราจะเห็นได้บางคนนั้นมีปัญญามาก แต่ไม่ค่อยทำบุญ

เท่าไรนัก เพราะว่าปัญญาเกินศรัทธาไป หรือบางทีมีปัญญามาก จนกระทั่งปัญญาที่ตนเองมีมา
นั้นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น อย่างนี้เราก็มักเรียกว่า ปัญญาเกินสติไป มีมากจนกระทั่ง
บางทีครูบาอาจารย์ของตนเองก็ไม่เคารพนับถือ บางทีพ่อแม่ของตนเองก็ไม่เคารพนับถือ เห็นว่า
เป็นคนโง่กว่าตนบ้าง ไม่มีความรู้ความฉลาดเพียงพอบ้าง อย่างนี้เรียกว่าปัญญาเกินสติ และ
ผลสุดท้ายก็เดือดร้อน ดังที่เราทราบกันอยู่โดยทั่วไปจนขาดความกตัญญูกตเวที อันนั้นจึงเป็นสิ่งที่
สำคัญที่เราจะต้องรู้จักปรับ คือ เมื่อมีปัญญาแล้ว ก็จะต้องมีศรัทธา เมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้อง
มีปัญญาควบคู่กันไป

ศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธศาสนานั่น ท่านให้คำอธิบายว่า นอกจากเชื่อในความ
ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่า ตถาคตโพธิศรัทธาแล้ว เราจะต้องมีความเชื่ออยู่
อีกอย่างหนึ่งคือ กรรมศรัทธา แปลว่าเชื่อกรรม และวิปากะศรัทธา คือ เชื่อผลของกรรม ความ
เชอกรรมนั้น ได้ฝังอยู่ในจิตใจของเรามาเป็นเวลาช้านานแล้ว เรารู้กันโดยทั่วไปว่า ทำดีได้ดีทำ
ชั่วได้ชั่ว เพราะว่าคนโบราณ ปู่ ย่า ตา ยายของเราสอนเรามาอย่างนั้น ว่า เมื่อทำดีแล้ว ต้อง
ได้รับผลดี เมื่อทำชั่วแล้ว ต้องได้รับผลชั่ว แต่ความเชื่อเช่นนั้น ในปัจจุบันอาจจะทำให้เราเกิดความ
รวนเรขึ้น ซึ่งบางท่านก็ไม่แน่ว่า ทำดีได้ดีเสมอไป หรือทำชั่วได้ชั่วเสมอไป เพราะว่าข้อ
เท็จจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ ทำให้เรามีความเข้าใจรวนเรอย่างนั้นจริง ๆ เพราะบางคนไม่ได้ทำ
ความดีอะไรเลย ก็ได้ดีขึ้นมา แต่บางคนทำความดีแทบล้มแทบตาย ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอด ต้อง
ประสบกับความเดือดร้อนต่าง ๆ นานา นี่เป็นปัญหาที่ทำให้เรานั่นคลายความเชื่อลงเป็นจำนวน
มากกว่า ทำดี อาจจะไม่ได้ดี ทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้ เพราะในสถานที่หลายแห่งที่อาตมาได้
แสดงธรรมอบรม แม้แต่ตามหน่วยราชการต่าง ๆ เมื่อเปิดโอกาสให้ถามปัญหา ก็มักจะมีปัญหา
เข้ามาเสมอว่า ทำดีได้ดีนั้น จริงหรือ ? เพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ คนที่เขา
ทำความดีมากมาย แต่เขาต้องเดือดร้อน ส่วนคนที่ทำกรรมชั่วนั้น เขากลับอยู่อย่างมีความสุขมี
ความสมบูรณ์พูนสุข ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่าง ๆ เหล่านี้ จนกระทั่งเกิดความท้อแท้ใจ ไม่
รู้ว่าจะทำความดีกันไปทำไม บางคนก็เลยวางอุเบกขาไปเสียเฉย ๆ อย่างนั้นแหละ ทั้ง ๆ ที่จิตใจ
อยากจะทำความดี และพร้อมแล้วที่จะทำความดี แต่ก็ไม่ยอมกระทำ ทั้งนี้เพราะไปปรารถนาถึง
ทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วก็ไม่ได้ดี หรือบางทีความเชื่อในกฎของกรรมของเรานั้นก็ฝัง

รากลืออยู่ จนกระทั่งเราขาดเมตตาธรรม เราเชื่อว่าทุก ๆ ชีวิตที่เกิดมาบนพื้นโลกนี้ เกิดมา
 ด้วยอำนาจกรรม และชีวิตเป็นอย่างไรนั้นแล้วแต่กรรมลิขิต ไม่ใช่เทพเจ้าหรือท่านผู้ใดผู้หนึ่ง
 มาลิขิตชีวิตของเรา แต่ว่าการกระทำของเรา นั้นแหละเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง ตามคติทาง
 พระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรมลิขิต คือเรากระทำด้วยของเราเอง นั้นแหละเป็นการลิขิตตัวเราเอง
 ไปด้วย ลิขิตชีวิตของเราเองไปด้วย เมื่อเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของกรรม
 อย่างนั้น แต่เราเชื่อเพียงมุมเดียวว่า ชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดมาด้วยอำนาจของกรรม เป็นไปเพราะ
 กรรม จนกระทั่งเราวางเฉยเสีย คือวางอุเบกขา หรือบางทีก็ขาดเมตตาธรรม เช่นเราทราบข่าว
 ว่า คนเขาประสบภัยเดือดร้อน เช่นอย่างภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายก็ดี ที่เกิดจากน้ำท่วม
 บ้าง ไฟไหม้บ้าง เกิดจากพายุร้ายบ้าง เกิดจากโจรผู้ร้ายชุกชุมบ้างเกิดจากการถูกข่มเหงรังแก
 บ้าง เราก็มานั่งนึกกันว่า เป็นกรรมของสัตว์ เพราะคนเหล่านั้นคงจะประกอบกรรมมาไม่ดี ก็ต้อง
 ได้รับความทุกข์อย่างนั้น บิแล้วบิเล่า ก็ได้รับอยู่เสมอ ๆ เราเข้าใจว่าทุกคนเกิดมาด้วยอำนาจของ
 กรรมแล้ว ก็จะต้องได้รับความทุกข์เช่นนั้น แม้กระทั่งคนที่เกิดมาไม่สมประกอบ ช่วยตัวเองไม่ได้
 บางคนเกิดมาตาบอด หูหนวก พิการพิการ ปัญญาอ่อน เราก็กว้างเฉยเสียว่า เป็นกรรม
 ของเขา แล้วเราก็กว้างอุเบกขาเสียโดยขาดเมตตาธรรม ความเชื่อเช่นนั้นไม่ผิด แต่ว่าทัศนคติ
 คือผิดตรงที่ว่า เราขาดเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน เพราะการเชื่อกฎของกรรม ถ้าตราบิตเรา
 ยังพอที่จะช่วยเหลือกันได้แล้ว ก็ยังไม่ควรที่จะวางอุเบกขา การวางอุเบกขานั้น เราจะวางก็ต่อ
 เมื่อเราช่วยเหลือไม่ได้ เป็นกรรมที่บ่าบดกันไม่ได้จริง ๆ นั้นแหละจึงจะต้องวางอุเบกขา เช่น
 อย่างกรรมอย่างหนักขนอนนัตริยกรรมนี้ ถ้าเป็นอนันัตริยกรรมแล้ว ใคร ๆ ก็จะช่วยตัดทาน ช่วย
 ปลดปล่อยกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ให้แก่คนอื่นนั้น เราช่วยไม่ได้ เมื่อช่วยไม่ได้แล้ว จะทำอย่างไร
 ท่านก็บอกให้วางอุเบกขาเสีย เพราะว่าถ้าไม่วางอุเบกขาแล้ว เราก้อาจจะเกิดความโหม่นสัสใจว่า
 เราช่วยเหลือเขาไม่ได้ ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรวางอุเบกขาแล้ว ความโหม่นสัสใจจะมาก็คงเกิดกับ
 เรา ฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรานวางอุเบกขา แต่ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
 เรา คนเกิดมาพิการก็ดี หรือแม้แต่ผู้ที่เลือกที่เกิดไม่ได้ เขาจำเป็นต้องไปเกิดในที่ก้นดาร์ ซึ่งไร
 ทั้งการศึกษาและอนามัย ตลอดจนการคมนาคมต่าง ๆ ก็ดี เราอย่าเพิ่งวางอุเบกขา เพราะว่าสิ่ง
 ทั้งหลายเหล่านี้ เรายังพอที่จะช่วยเหลือกันได้ ยังไม่ใช่ว่าจะพ้นวิสัยที่เราจะช่วยเหลือกัน เรา

ก็ต้องหาทางที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้น ฉะนั้น ความเชื่อในกฎของกรรมเช่นนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องปรับให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องแล้ว บางครั้งเราวางอุเบกขาในสิ่งที่ไม่สมควรจนเกินไป ถ้าความรู้สึกเช่นนั้น แผ่กระจายทั่วไปในสังคมมนุษย์ สภาพที่เลวร้ายต่างๆ ก็จะขาดการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยมักจะคิดว่าแล้วแต่กรรม ปล่อยให้ไปไปตามกรรมบ้าง ไม่หาทางช่วยเหลือก่อกูลต่อกัน ความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนใหญ่ โดยทั่วไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องความเชื่อกฎของกรรมในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง ว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ผิด เชื่ออย่างไรจึงจะเป็นความเชื่อในกฎของกรรมที่ผิด อาตมาเคยยกตัวอย่างมาหลายครั้งว่า ความเชื่อในกฎของกรรมนี้ ถ้าหากว่าเราเชื่อในที่ผิดแล้ว บางครั้งเราก็อาจจะต้องประสบกับความเสื่อม โดยที่เราไม่หาทางแก้ไขได้ มันไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมที่เราจะแก้ไขกันไม่ได้ บางอย่างเราแก้ไขได้ เราจะต้องหาทางแก้ไข แต่พร้อมกันนั้นท่านก็สอนให้เราเชื่อปัญญาด้วย เชื่อความเพียรด้วย คือ เชื่อความพยายามด้วย ท่านได้ยกตัวอย่างในฎีกาไว้เรื่องหนึ่ง คือ ท่านยกตัวอย่างเรื่องปลา

มีปลาอยู่ ๓ ตัว ปลาตัวหนึ่งเชื่อกกรรม ตัวหนึ่งเชื่อปัญญา ตัวหนึ่งเชื่อความเพียร ปลาทั้ง ๓ ตัวนั้นแหวกว่ายอยู่ในอ่าวเดียวกัน เผอิญทั้ง ๓ ตัวนั้นก็ได้ทราบข่าวว่า วันรุ่งขึ้นจะมีชาวประมงมาจับปลาที่อ่าวนี้ ปลาตัวที่เชื่อกกรรมก็ปรารภกับเพื่อน ๆ ว่า เราจะถูกจับ จะเป็นจะตายอะไรก็แล้วแต่กรรมของเราเถอะ เราจะไม่กระตือรือร้นอะไรไม่เคียดร่อนอะไร วางเฉยเสีย เราทำกรรมดีมาเราก็รอดไปได้ ถ้าเราทำกรรมไม่ดีมา เราก็อาจจะถูกจับไปฆ่าตาย ปลาตัวที่เชื่อกกรรมอย่างมั่นคง

ส่วนอีกตัวหนึ่ง เชื่อปัญญา ก็คุยกับเพื่อนปลาดูด้วยกันว่า เราจะต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ เรามีปัญญาเราต้องหาอุบายเอาชีวิตรอดให้ได้

ส่วนตัวที่เชื่อความเพียร ความพยายามก็ปรารภว่า เราจะใช้ความพยายามจนสุดความสามารถเพื่อที่จะให้พ้นจากการจับกุมครอง

พอถึงวันรุ่งขึ้น ชาวประมงก็มาจับปลาที่อ่าวนี้ ปลาตัวที่เชื่อปัญญายอมให้จับ แล้วก็แกล้งทำเป็นตายไม่กระตุกกระตัก ชาวประมงก็ตายใจว่า ปลาตัวนี้ใจเสาะจริง ๆ พอเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็สนใจตาย ก็เลยวางปลาตัวนี้ไว้ที่แคมเรือ พอชาวประมงเผลา ปลาตัวที่เชื่อปัญญา ก็กระโดดลงน้ำแหวกว่ายหนีไปเอาตัวรอดไปได้อย่างหวุดหวิดทีเดียว

ส่วนत्वทเชื่อความเพียรนั้น เมื่อรู้ว่าชาวประมงจะมาจับ พอชาวประมงมาถึงอ่าว มันก็เปิดหนีไปเสียก่อนแล้ว ใช้ความพยายามหนีไปจนไกลลิบ ก็รอดพ้นความตายไปได้ไม่ถูกจับกุม

ส่วนत्वทเชื่อกรรมนั้น ไม่ว่ายหนีไปไหน ไม่หาทางกระตือรือร้นที่จะเอาชีวิตรอด ผลสุดท้ายก็ถูกชาวประมงจับได้ และก็ถูกฆ่าตาย แต่त्वทเชื่อปัญญา กับเชื่อความเพียรนั้น รอดพ้นจากการถูกฆ่าตาย พ้นจากการถูกจับกุมพาชีวิตรอดไปถึงซึ่งความสุขได้ นี่เป็นอุทาหรณ์ที่ท่านได้สอนเรา ว่าการเชื่อกฎของกรรมนั้น ก็ไม่ใช่หมายความว่า เรานจะทอดอาลัยในชีวิต ไม่ใช่ว่าคนเราเมื่อเกิดมายากจนแล้ว จะต้องก้มหน้าจนตลอดไป เกิดมาโง่แล้วก็ต้องก้มหน้าโง่ตลอดไป หรือเกิดมาในทกกันดารแล้ว ก็จะต้องอยู่ในทกกันดารนั้นตลอดไป ไม่หาทางปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น เราจะต้องหาทางปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีนั้น ให้ดีขึ้นด้วยการใช้ปัญญาและใช้ความเพียรเข้ามาประกอบกันให้มาก เพราะฉะนั้นความเชื่อในกฎของกรรม นอกจากเราจะเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมแล้ว เราจะต้องเชื่อความเพียร เชื่อสติปัญญาเข้าประกอบกันด้วยความเชื่อที่เกิดขึ้นในสถานที่ใดก็ตาม แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะประกอบกรรมมาแต่อดีตไม่ได้มาส่งผล เราก็ต้องใช้ความพยายามและใช้สติปัญญา คือความรู้ความสามารถของเราที่มีอยู่เข้าไปแก้ไขปรับปรุงความไม่ดี ให้ดีขึ้น ช่วยเหลือความเดือดร้อนที่เขาได้ประสบอยู่ ให้เขาพ้นจากความเดือดร้อน ถ้าเราใช้ความเพียรและสติปัญญาเข้ามาประกอบกันกับความเชื่อแล้ว ความเชื่อในกฎของกรรมก็จะบรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยแทนที่เราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรม เราก็จะได้หาทางช่วยเหลือด้วยสติปัญญาและความพากเพียรของเรา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น จะต้องมีการแก้ไข จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากว่าเราจะใช้ความเชื่อถือเป็นไปในลักษณะดังกล่าวนี้ เราจะไม่ขาดเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เราเชื่อในกฎของกรรมด้วย พร้อมกันนั้นก็เมตตาธรรมต่อกันด้วย เราจะเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้ คือ จิตน์จะมีความห่วงใยในความทุกข์ ความเดือดร้อนของคนอื่น แล้วเราก็หาทางช่วยเหลือกันอย่างนี้ แสดงออกถึงเมตตาธรรมที่มีต่อกันในสังคมมนุษย์ ซึ่งจะขึ้นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การเชื่อในกฎของกรรมเช่นนี้ จึงขอให้เราเชื่อในทางที่ถูกด้วย แม้ในบางครั้งเราจะต้องเผชิญกับความวิบัติร่วมกันเราก็อย่าคิดว่า ในอดีตเราคงจะเคยทำกรรมมาร่วมกัน แล้วก้มหน้ายอมรับกรรมเช่นนั้น

จริงอยู่ เราเชื่อในกฎของกรรม แต่พร้อมกันนั้นเราก็มองทางที่จะแก้ไขโดยสติปัญญาและความ
พากเพียรแทนที่เราจะยอมก้มหน้าให้ชีวิตนี้ประสบแต่ความวิบัติหรือความเสื่อมตลอดไป เราก็ควร
จะแก้ไขด้วยความเพียรและสติปัญญาของเรา ถ้าเราเชื่อในกฎของกรรมดังกล่าวนี้ จึงจะเป็น
ความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา แม้แต่ความเชื่อในเรื่องของการทำดี ได้ดี ทำชั่ว
ได้ชั่ว ก็เช่นเดียวกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านตรัสหลักธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ย่อมเป็น
สัจธรรมอยู่เสมอ จะไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เช่นในกรณีที่ตรัสว่า ทำกรรมดีต้องได้ดี ทำ
กรรมชั่วต้องได้ชั่ว นั้นก็เหมือนกัน จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ แต่ที่เราเข้าใจผิดคิดว่า
ทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วได้ชื่อนั้น เป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจในกฎของกรรมในพระพุทธศาสนา
ประการหนึ่ง เราไม่เข้าใจว่าความดีนั้นคืออะไรประการหนึ่ง จึงทำให้เราเข้าใจไขว่เขวกันไปว่า
บางคนทำดีแล้วไม่ได้ดี บางคนทำชั่วแล้วกลับได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากเราไม่เข้าใจว่า อะไร
คือความดีกันแน่ ตามหลักของพระพุทธศาสนาส่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากัน
ต่อไปเพราะว่าการทำดีได้ดีจริงหรือไม่ และทำกรรมชั่วจะได้ชั่วจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษา
ให้เข้าใจ ธรรมข้อนี้จำเป็นที่เราจะต้องมาตักกันให้แตกเพราะว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยที่
ปราศจากความสงสัย ถ้าเรายังสงสัยอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าที่เราจะประกอบกรรมดีตลอดไปนั้นเป็นการ
ยาก จึงจำเป็นที่เราจะต้องหาทางศึกษากันให้มากที่สุด เกี่ยวกับความเชื่อในกฎของกรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อถ้อยอย่างหนึ่ง ซึ่งยังเกิดความรวนเรช่นภายใน
จิตใจของพุทธศาสนิกชน ก็คือ ความเชื่อว่าทำดีจะไม่ได้ดี ทำชั่วจะไม่ได้ชั่ว ตามที่พระพุทธ
องค์ท่านตรัสไว้ ที่เป็นดังนั้นก็เนื่องจากสิ่งแวดล้อมตลอดจนปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เรามองดูเพียง
ผิวเผินแล้วชวนให้เชื่อไปอย่างนั้นว่า บางคนทำความดีแทบล้มแทบตายแต่กลับไม่ได้รับผลดีอะไร
ส่วนบางคนไม่ได้ทำความดีอะไรเลยมีหน้าซ้ำยังทำความชั่วลงไปเสียอีกแต่กลับได้ดี จึงทำให้เรา
รู้สึกมีความคิดเห็นขัดแย้งกันกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
นั้นไม่เป็นความจริง ความเชื่อเช่นนั้นเวลานี้มีอยู่มากมายนานัปการอยู่หลายแห่งหลาย ๆ วงการทีเดียว จึงทำให้
เกิดความวิตกว่า เราจะเชื่อในทางที่ผิดไปเสียแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสสิ่งใด
ก็ตามย่อมเป็นสัจธรรมอยู่เสมอแต่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับสัจธรรมส่วนนั้นอย่างไรเท่านั้นเอง ฉะนั้น
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นั้นเป็นความจริง

อย่างไรและควรที่เราจะเชื่อได้อย่างมั่นคงหรือไม่ อันนอยู่ที่เราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจว่า ความดี และความชั่วตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรแน่ อย่างไรก็ตามที่เรียกว่าความดี และอย่างไร ที่เรียกว่าความชั่ว เพราะปัจจุบันนี้เพียงแค่ว่าอะไรเป็นความดีความชั่วนั้นอาจจะเกิดความเห็นที่ไม่ ตรงกันระหว่างสาธุชนก็เป็นได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาเสียก่อนว่า อะไรคือความดีความชั่ว เพราะเท่าที่ได้ถามผู้หมั่นความคิดเห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วไม่เป็นความจริงนั้น เราไป มองความดีความชั่วไม่ตรงกับหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้สรุปลงไว้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเราไปมองในด้านของวัตถุ คือเราไปเข้าใจว่าความดีนั้นอยู่ที่วัตถุ ความดีอยู่ที่ ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข และความชั่วนั้นอยู่ที่การเสื่อมลาภ เสื่อมยศ การถูกนินทา และความทุกข์ ความจริงความมีลาภกต มียศกต การที่ได้รับการสรรเสริญเป็นยกยอ หรือการที่เรามีความสุข ความสะดวกสบายต่าง ๆ กต สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่าเป็นความดี แต่ท่าน ตรัสว่าเป็นโลกธรรม คำว่า โลกธรรมนั้นแปลว่าธรรมที่มีอยู่ประจำโลก คือโลกที่เราเกิดมาอาศัยอยู่นี้ มีธรรมทั้ง ๘ ประการเป็นของประจำโลก ความมีลาภ มียศคำสรรเสริญและความสุข ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศการถูกนินทา และความทุกข์เป็นของประจำโลก ใคร ๆ ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องประสบกับ โลกธรรมทั้งนั้น ที่จะไม่ถูกโลกธรรมมากระทบในชีวิตของตนเองนั้นย่อมจะมีไม่ได้ต้องพบด้วยกัน ทั้งสิ้น ต่างแต่จะพบมากหรือพบน้อยเท่านั้นเอง ส่วนความดี ความชั่วนั้นไม่เกี่ยวกับโลกธรรม ถ้าหากว่าโลกธรรมนั้นเป็นความดีแล้ว พระพุทธองค์ก็คงจะไม่สละความดีมาแสวงหาความไม่ดี เพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้พรังพร้อมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุก ๆ อย่าง แต่ได้เสียสละ เช่นสละราชบัลลังก์ สละความสุข ความสะดวกสบายต่าง ๆ ส่วนพระองค์ออกแสวงหาโมกขธรรม จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็นำธรรมนั้นมาสั่งสอนเรา การสั่งสอนธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความสะดวกสบายเสมอไป ต้องเสด็จจาริกไปด้วยความยากลำบาก ต้องเผชิญกับอุปสรรค นานาประการ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธองค์ได้ปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นั้นไม่ใช่ตัวความดี แต่เป็นโลกธรรม สัตว์ทุกจำพวกต้องได้รับทั้งนั้น เพราะฉะนั้น คนดี หรือคน ไม่ดีก็อาจได้รับในโลกธรรมทั้งสองประเภท บางทีคนชั่วก็ได้รับ อย่างว่าแต่มนุษย์เราจะต้องได้รับ หรือต้องกระทบกับโลกธรรมเลย สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาอยู่บนพื้นโลก ก็หนีโลกธรรมเหล่านี้ไป ไม่พ้นเหมือนกัน ท่านทั้งหลายจะเห็นสัตว์เดรัจฉานบางตัว ก็ไม่ได้ทำความดีอะไร แต่ก็มียศเช่น

พญาช้างได้รับพระราชทานยศกัม หรือสุนัษ ท่านจะเห็นได้ว่า บางทีมนุษย์เป็นตำรวจ ก็เป็นแค่
 พลตำรวจเท่านั้นเอง แต่ไปดูสุนัษตำรวจที่บางเขน บางตัวเป็นถึงนายร้อยตำรวจตรีกัม เป็นพัน
 ตำรวจตรีกัม ยศสูงกว่ามนุษย์เสียอีก เป็นสัตว์เครื่องจหนักก็ไม่ได้ทำความดีอะไรมากมายเกินไป
 กว่ามนุษย์ แต่ก็ได้ยศแสดงให้เห็นว่า สัตว์ทุกจำพวกที่เกิดมาบนพื้นโลกนี้ มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
 โลกธรรมเหมือนกัน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราได้เห็นอย่าง
 ชัดแจ้งแล้ว เช่นอย่างบางคนทำความชั่วแต่กมลภยศ บางคนได้รับความสรรเสริญเยินยอจาก
 สังคมเสียอีก บางคนมีความสุขสะดวกสบายต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำความดีอะไรเลย นี่เป็น
 ความจริง ส่วนที่ทำความดีนั้น อาจจะยากจนข้นแค้น อาจจะไม่ได้ลาภ ไม่ได้เงินเดือนขึ้น
 อาจจะไม่ได้ยศ ดีไม่ได้ และอาจจะถูกถอดยศเสียด้วย อาจจะถูกนิทนาว่าร้ายถูกตีเตียน ประสบ
 ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนต่าง ๆ ความจริงเป็นอย่างนี้ ที่เบ็ดเตล็ดก็เพราะว่าเราเกิดมาอยู่บน
 พื้นโลกก็ต้องพบกับโลกธรรมเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงกันไม่พ้น แต่ความดีความชั่วไม่ใช่สิ่งทั้งหลาย
 เหล่านี้ ผู้ที่ทำความดีในปัจจุบัน มักจะไปฝากความหวังไว้ตรงที่ว่า เมื่อเราทำความดีแล้วเราต้อง
 มีลาภ ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้รับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ได้รับการพิจารณาว่า ป็นจะได้สีกกบน
 หรืออาจจะได้รับบำเหน็จรางวัลอะไรต่าง ๆ จากการกระทำความดี หรืออาจจะไปฝากความหวัง
 ไว้ว่า เมื่อเราทำความดีเช่นนั้นแล้ว เราก็คงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นคงจะมีผู้สรรเสริญเยินยอ
 ขึ้นมากมาย คงจะมีความสุขอย่างที่สุดแล้ว จากการที่เราได้ประกอบกรรมลงไป แต่เมื่อเราทำ
 ลงไปแล้ว บางครั้งกลับตรงกันข้าม คือแทนที่จะได้ลาภกลับไม่ได้ลาภ อย่างคนที่หมั่นหมั่น
 ทำงานทำการโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนั้น อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยก็ได้ อาจจะ
 ไม่ได้เลื่อนยศเลยก็ได้ อาจจะถูกตำหนิตีเตียนเอาเสียอีกก็ได้ ถูกเจ้านายตำหนิตีเตียนเอาเสียอีก
 ก็ได้ อาจจะได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ อาจจะได้รับการกลั่นแกล้งสารพัดอย่างก็ได้ ซึ่งอันนี้เป็น
 ความจริง ทั้งนี้เพราะเหตุว่าอันนี้เป็นเรื่องของโลกธรรม ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างนี้ เพราะฉะนั้น
 เรื่องของความดีจึงไม่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ความชั่วก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วย
 คนทำความชั่วเราจะไปมุ่งว่าเขาควรจะต้องประสพกับความวิบัติ จะต้องถูกริบทรัพย์สินสมบัติ จะต้อง
 ถูกถอดยศ ถูกตำหนิตีเตียนถูกนิทนาว่าร้ายหรือประสพต่อความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็ไม่ได้ไม่ถูก
 เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ผลแห่งความชั่ว ผลแห่งความดีและความชั่วที่ท่านได้ตรัสสอน

ไว้ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้เราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังบ่อย ๆ ว่า เมื่อเราทำสิ่งใดที่เป็นกุศล
 ลงไปแล้วจะได้รับอันสงส์มาก คำว่าอันสงส์นี่คือ ผลของกุศลที่เรากระทำลงไปหรือผลแห่งกรรม
 ใดที่เรากระทำลงไปเราก็มักเรียกว่าได้รับอันสงส์ คำว่าอันสงส์นี่แปลว่า ความขึ้นอกขึ้นใจแก่ผล
 ที่เราได้รับนั้นเป็นความขึ้นอกขึ้นใจ เรียกว่าอันสงส์ และก็ผลอีกอย่างหนึ่งก็คือ นิสนฺตผล
 นิสนฺตผลนี่แปลว่า ผลที่หลังไหลมา อาจจะหลังไหลมาเป็นวัตถุก็ได้ ไม่แน่นอน อนันเรียกว่า
 นิสนฺตผล ฉะนั้นอันสงส์กับ นิสนฺตผล ทั้งสองอย่างนี้เป็นเหตุขึ้นจากการประกอบกุศลกรรม
 ส่วนอกุศลกรรมนั้น ก็คือ มีวิปัติสารผลกับนิสนฺตผล วิปัติสารผลนั้น แปลว่า ผลก็คือ
 ความเดือดร้อนใจ ทำให้เกิดความกลัดกลุ้มใจระวนกระวายใจ ส่วนนิสนฺตผลนั้น ก็แปลว่า
 ผลที่หลังไหลมาเป็นวัตถุ แต่เป็นวัตถุที่ต่างจากกุศลเท่านั้นเอง เช่นอาจจะหลังไหลมาเป็นวัตถุที่
 ไม่ดีที่เราไม่พอใจ อาจจะเป็นคุกเป็นตราง อาจจะเป็นภพภูมิที่เป็นนรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง
 เป็นอสุรกายบ้าง สัตว์เดรัจฉานบ้าง ที่หลังไหลมาเป็นวัตถุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เป็นผลที่เกิดขึ้น
 จากการกระทำ กุศล และ อกุศล ทั้งสองอย่างลงไป การกระทำกุศลที่เราได้ทำกันอยู่ในปัจจุบัน
 หรือที่เราประกอบกรรมดีกันอยู่ในปัจจุบันนั้น ผลที่ได้รับนั้น ต้องมีอยู่อย่างแน่นอน

ความดีความชั่วที่พระพุทธองค์ ได้ตรัสไว้เป็นเรื่องของนามธรรม นามธรรมเป็นสิ่งที่
 ที่เราสัมผัสได้ด้วยตาไม่ได้ คือ มองไม่เห็น แต่จะมีความรู้สึกทางจิตใจอยู่ทุก ๆ คน อย่างนี้
 เรียกว่าเป็นความดี เช่นเมื่อเราทำอะไร เป็นกรรมดีลงไปแล้วยังน้อยเราก็มมีความรู้สึกสบายใจ
 รู้สึกเป็นสุขใจว่า เราได้ทำกรรมดีลงไป ส่วนใครเขาจะกระทำอะไรต่อเรานั้นเป็นเรื่องของเขา
 ไม่ใช่เรื่องของเรา เช่นอย่างเราอาจจะถูกคนอื่นประทุษร้าย หรืออาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 ความดีความชอบ อาจจะต้งยากจนข้นแค้น อาจจะถูกตำหนิติเตียนถูกริษยาอะไรต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
 เป็นเรื่องของการกระทำของคนอื่นที่เขาสร้างบน เขาทำร้ายต่อเรา ส่วนเราผู้ทำความดีลงไปนั้น
 เราต้องได้รับความดีอย่างแน่นอน เราทำดีเราก็ต้องได้รับผลดี ส่วนผลที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่เรานั้น
 เป็นผลที่เกิดมาจากการประทุษร้ายจากคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราป้องกันไม่ได้ เราจะไปห้ามมิให้คนอื่น
 ประทุษร้ายนั้น ก็ไม่มีทางที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบกรรมดีทุกคนอย่าคิดว่าเราจะต้อง
 ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ใช่ความดี ความดีที่แท้จริงนั้น คือ ความสุขใจ
 เราผู้รู้สึกเป็นสุขใจ นั่นคือความดี และความสุขใจเหล่านี้เป็นความดีที่ถาวรกว่ากัน เป็นสิ่งที่ให้

ความสุขทั้งชาติตนและชาติหน้า อย่างอื่นก็ให้ความสุขแต่เฉพาะชั่วคราวช่วยยามเท่านั้น เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนั้น มันก็เป็นของที่เรารับเพียงชั่วคราวเฉพาะชาติตนเท่านั้นเองไม่ใช่ เราจะได้รับตลอดไปถึงชาติหน้า เช่นการทำความชั่วเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์เพื่อสร้างความ ร่ำรวยให้แก่ตัวเองก็ดี หรือแสวงหายศฐาบรรดาศักดิ์ แสวงหาอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ตนเอง ก็ดี สิ่งทั้งหลายเป็นของชั่วคราว คือชั่วระยะหนึ่งที่ตนเองมีชีวิตอยู่อาจจะไม่ตลอดชีวิตด้วยซ้ำที่จะ บริโภคได้อย่างเต็มที่ แล้วผลสุดท้ายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องกลายเป็นของประจำโลก ในที่สุด ผู้ที่แสวงหาเองก็ไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างแท้จริง ว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้ว ก็ต้องตาย เมื่อตายแล้วจะนำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปไม่ได้ ท่านทั้งหลายลองคิดดูกันแล้วกัน เรา พิจารณาดูเพียงเฉิน ๆ เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจน แม้แต่ผู้ที่สุจริตเองไม่รู้จะดำเนินชีวิตในทาง ที่ถูกแล้วก็จะไม่ได้อะไรจากโลกมนุษย์นี้ไปเลย เช่น เรามียศอยู่ที่นี่ เรามียศเป็นของตัวเอง เรามียศบ้านช่องปลูกใหญ่โต เมื่อถึงที่สุดจริง ๆ แล้วบ้านที่เราปลูกไว้เราก็ดู้อยู่ ที่ดินของเราเองที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเราก็ดู้อยู่ บ้านเราก็ดูจะไปซื้ออยู่ใหม่ บ้านใหญ่โตไม่ได้ดูอยู่เพราะ ผลสุดท้ายพอตายแล้ว เขาก็ต้องย้ายออกจากบ้านไปฝากไว้ที่วัดศาลาวัดเป็นที่อยู่ และก็ดูอยู่ใน โรงแคบ ๆ ที่ดินเป็นของ ๆ ตัวเองเป็นอันมากก็ไม่ได้ดูอยู่ ต้องไปเช่าที่วัดอยู่ ไปเช่าที่ป่าช้าปลูก เล็ก ๆ เท่านั้นเอง นี่เป็นที่สุดของชีวิตมนุษย์ เป็นอย่างนี้ และสิ่งทั้งหลายที่มีเป็นจำนวนมาก ก็ไม่ใช่ที่เราจะบริโภคใช้สอยได้หมด เงินทองก็ไม่ใช่ที่เราจะใช้ได้หมดจำนวนมาก ๆ อย่างนั้น เพราะประโยชน์ของคนที่จะได้รับจริง ๆ นั้นอยู่ที่บัจฉิยส์ อาหารแต่ละมอที่เรารับประทานอยู่ก็คงเพียงจางสองจางเท่านั้น เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ครึ่งหนึ่งก็คงจะได้เพียงชุดเดียวเท่านั้น เพราะถ้าโลกมากมถึงร้อยชุดแล้ว จะใช้ทีเดียวย่อยชุดก็คงไม่ได้ ผลสุดท้ายเราก็คงจะต้องตาย อย่างแน่นอน เพราะใช้ทีเดียวย่อยชุด ประโยชน์ที่เราได้จริง ๆ ก็คือชุดที่เราสวมใส่อยู่ใน ขณะนั้น ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ท่านควรจะได้พิจารณา เราจึงจะฉลาดในการมีชีวิตอยู่ ในโลกยิ่งขึ้น และเราจะฉลาดในการแสวงหาประโยชน์ในชีวิตนี้มากขึ้น คือ แทนที่เราจะไป เพ่งเพียงแค่วัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ควรจะมุ่งถึงคุณธรรม มุ่งถึงนามธรรมด้วยเราไม่ใช่ว่าจะมีความสุข ได้จากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสุจริตใจ อยู่ທີ່จิตผ่องใส โดยเราไม่ได้ทำบาปทำชั่วแต่อย่างใด ชีวิตเช่นนั้นก็เป็นชีวิตที่มีความสุข ถ้าเราเข้าใจว่าเรามีชีวิตอยู่

เพื่อประโยชน์แล้ว เราประกอบกรรมต่าง ๆ ก็คงจะดีขึ้น มีหลายท่านด้วยกันที่เข้าใจในเรื่องนี้ ดีแล้วก็ได้สนทนาปราศรัยอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบกรรมคน บางทีเราทำกรรมดีลงไป แต่ว่ามันผิดกาลผิดสมัย กรรมนั้นมันไม่ได้ผลเหมือนกัน เพราะว่าเรื่องของกรรมนั้นในพระพุทธศาสนา ท่านแสดงไว้อย่างกว้างขวางและก็มีรายละเอียดอ่อนมาก เพราะบางอย่างที่เราทำลงไป ถ้าหากว่ามันผิดกาลสมัยแล้วผลแห่งกรรมที่เรากระทำลงไปนั้นก็อาจจะไม่ปรากฏในปัจจุบัน แต่ว่าจะไปปรากฏในกาลต่อไป คือ อาจจะเป็นชาติที่หนึ่ง ชาติที่สอง ชาติที่สาม ชาติที่สี่ ชาติที่ห้า เหล่านี้ แต่จะต้องปรากฏแน่นอนไม่ว่าชาติใดก็ชาติหนึ่ง กรรมที่ท่านนั้นอยู่ที่เจตนาที่เรากระทำกันว่า เรามีเจตนาอย่างไรและผลแห่งกรรมจะปรากฏขึ้นได้อย่างไร

เรื่องของกรรมนั้น พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของกาลเวลา กาลเวลาแห่งการให้ผลเป็นสิ่งที่เราทุกคนมุ่งหมายอยู่ เช่น ทำความดีวันนั้น บางทีเราอยากจะให้ผลแห่งกรรมในวันพรุ่งนี้ ซึ่งบางทีเราก็อารมณ์เร็วเกินไป หรือบางทีเราทำกรรมดีลงไปในวันวันรุ่งขึ้น อาจจะได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ได้แล้ว เราก็บอกว่าทำดีทำไมไม่ได้ดี อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเพื่อให้การประกอบกรรมนั้น ได้รับผลยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่มีกุศลเจตนาในการที่ประกอบกรรมดีในชีวิตของตนเกิดขึ้นจึงได้ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เอาไว้ด้วยว่า การประกอบกรรมดีนั้นควรจะประกอบด้วยเหตุปัจจัยอะไร เราผู้ทำกรรมดีจึงจะไม่เดือดร้อน พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสิ่งแวดล้อมที่จะให้ผลกรรมนั้นปรากฏขึ้น โดยเป็นผลที่เราไม่เดือดร้อนใจอยู่สักระการด้วยกัน

ประการที่หนึ่ง คือ กาละ กาละนี้สำคัญมากท่านจำแนกไว้เป็นสองประเภท กาลเวลาได้แก่กาละวิบัติ กับ กาละสมบัติ กาละวิบัติหมายถึง กาลวิบัติ กาละสมบัติคือ กาลที่ไม่วิบัติ เราจะทำกรรมดีต้องพิจารณาถึงกาละ ว่า กาลเวลานั้นควรทำหรือไม่ กาลเวลานั้นควรเว้นหรือไม่ กาลเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในที่ทุก ๆ แห่ง คำว่า กาละวิบัตินั้นหมายถึงเวลาทวิบัติ กาลเวลาทวิบัตินั้นหมายถึง เวลาที่เราประกอบกรรมนั้นเป็นกาลวิบัติ เช่นในเวลานั้นเรามีผู้ปกครองประเทศเป็นมิชฌาติบุคคล ในสมัยพุทธกาลนั้น ท่านหมายถึงพระมหากษัตริย์เป็นมิชฌาติบุคคล เพราะมิชฌาติบุคนั้น คือ เป็นผู้มีความเห็นผิด มีอำนาจอยู่ในแผ่นดินหรือผู้มีอำนาจในแผ่นดินเป็นมิชฌาติบุคนั้น กาลเวลานั้นเป็นกาลวิบัติ ถ้าใครไปทำความดีเข้าไปในกาละเช่นนั้น ก็ไม่

เกิดผลแต่อย่างใดจะเกิดโทษแก่ตนเองด้วย ในวงแคบลงไปที่อยู่ ในวงงานหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจ ในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นมิจฉาทิฐิบุคคล อันนั้นก็เป็นเวลาวิบัติแล้ว เราจะทำกรรมไปก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรในขณะนั้น อาจได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลคือ ความเดือดร้อนใจ เพราะว่าเป็นเวลาวิบัติ

ส่วนกาละสัมปัตตินนหมายถึงกาลเวลาที่เรามีพระมหากษัตริย์ เป็นสัมมาทิฐิบุคคล เป็นผู้ทรมความเห็นชอบผู้มีอำนาจในแผ่นดิน หรือผู้ที่มีอำนาจในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็นสัมมาทิฐิ เป็นผู้มีความเห็นชอบ กาลเวลาอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราควรทำกรรมดี เพราะทำลงไปแล้วจะไม่เกิดความเดือดร้อน ผลแห่งกรรมที่ทำได้ลงไปก็จะปรากฏในปัจจุบันนี้ เพราะว่ากาลนั้นเป็น กาละสัมปัตติ

ประการที่สอง คือ คติ คตินั้นหมายถึงเราได้มีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดี เช่นอย่าง เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้น เรียกว่า สัมปัตติคติ ส่วนวิบัติคติก็คือ เกิดเป็นเดียรรัจฉาน เช่น เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย อย่างนี้เรียกว่า คติวิบัติ ถ้าหากว่าไม่เกิดเป็นสัตว์ เจริญแล้วจะประกอบกรรมดีก็ลำบาก ผู้ที่จะประกอบกรรมดีได้ก็คือมนุษย์ ถ้าเราเกิดมาเป็น มนุษย์นั้นเป็นคติสัมปัตติควรแล้วที่เราจะได้ประกอบกรรมดี

ประการที่สาม คือ อุปธิ อุปธิหมายถึงอวัยวะ เรามีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์ มือทั้งสองมือเราก็มืด ตาทั้งสองตาเราก็มืด หูทั้งสองก็ไม่หนวก มือเท้าเราดีย สติปัญญาเราดีย เราพร้อมแล้วที่จะประกอบกรรมได้ อย่างนี้เรียกว่าอุปธิสัมปัตติ ถ้าอุปธิปัตตินั้นหมายถึงอวัยวะ ต่าง ๆ ของเรานวิบัติ มือเท้าก็ไม่สมบูรณ์ กำลังไม่มี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ตาบอดหูหนวก อย่างนี้เรียกว่าอุปธิวิบัติ ถึงจะประกอบกรรมดีก็ประกอบไม่ได้ เพราะว่าความดีบางอย่างนั้น ต้องอาศัยเท้าก็มี อาศัยตา อาศัยหูเข้ามาประกอบจึงจะทำได้อย่างเต็มที่

ประการที่สี่ คือ ปโยคะ ปโยคะคำนี้แปลว่าความเพียร คือเราจะต้องใช้ความเพียร ในทางที่ถูกด้วย จะประกอบกรรมดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องเพียรทำกรรมดีในทางที่ถูกที่ชอบ คำว่าเพียรชอบในที่นี้ หมายถึงว่า ความเพียรที่เราประกอบกิจการงานต่าง ๆ เหล่านี้ต้องไม่ผิด กฎหมายบ้านเมือง ต้องไม่ผิดศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ความเห็นเหล่านั้นก็ต้องไม่ผิดระเบียบ แบบแผนในสังคมที่กำหนดขึ้น ถ้าหากว่า ปโยคะวิบัติ ก็หมายถึงว่าเราใช้ความเพียรเหมือนกัน

แม้เราจะเจตนาดีก็ตาม แต่ถ้าผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ความดีก็ปรากฏไม่ได้ เพราะฉะนั้นบุคคล
ผู้ที่จะประกอบความดี ต้องถึงพร้อมด้วย กาละ คติ อุปธิ และปโยคะ ทั้งสอยาง เวลานา
เราพิจารณาถึงเหตุผลในด้านของกาละ กาละเช่นนี้ควรทำกรรมดีได้แล้วหรือยัง ก็ปรากฏว่ากาละ
นี้เป็นกาละที่เราประกอบกรรมดีได้แล้ว เพราะว่าเรามีประชุมเป็นสมาธิบุคคล ผู้มีอำนาจ
ในแผ่นดินก็เป็นสมาธิบุคคล พระพุทธศาสนาของเราคงมียุคยังไม่เสื่อมสิ้นไป เรายังมีหลัก
ธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจ เป็นแกนของสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้

คติก็หมายถึงว่า เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้ว เราไม่เกิดในภพภูมิอื่น
ทั้งเรามีอวัยวะทุกอย่างพร้อมมูลที่จะประกอบความดีอยู่แล้ว เรามีความเพียรอยู่ เรามีความตั้งใจ
อยู่เราก็ควรจะประกอบกรรมได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ประกอบความดีขอให้พิจารณาถึงเหตุปัจ-
จยทั้งสี่ประการนี้ถึงพร้อมในประการนี้แล้ว เราก็ทำความดีได้ ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงกาล
ปัจจุบันนี้ จะเห็นว่านี่เป็นกาละที่เราจะทำความดีได้ เราทุกคนเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภพภูมิที่มีโอกาส
อันดีซึ่งเราจะได้ประกอบสิ่งที่เป็นกุศลไว้ให้มากได้ หากไปเกิดในภพภูมิอื่นก็ไม่มีโอกาสที่จะได้
ทำกุศลอย่างนี้ หรือไปเกิดในโลกอื่นก็คงจะไม่มีโอกาสทำกุศลเหมือนกับโลกมนุษย์นี้ เพราะโลก
มนุษย์นี้มีหลาย ๆ อย่างที่เราจะทำได้ และในโลกมนุษย์นี้มีผู้ที่ได้รับส่วนกุศลจากเรามากมาย
ความทุกข์ยากในโลกมนุษย์นี้ก็มีมาก เป็นสิ่งที่เราควรจะทำ เพราะถ้าเราทำได้มากเท่าไรเราก็
ได้บุญกุศลมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเราไปเกิดบนเทวโลกเราอาจจะไม่ได้สร้างโรงพยาบาล อาจจะไม่
ไม่ได้สงเคราะห์คนยากคนจน คนอนาถา คนพิกลพิการหรือคนแก่ อาจจะไม่ช่วยสงเคราะห์
ผู้ประสบทุกข์ภัย อัคคีภัย วาตภัย เหมือนอย่างมนุษย์นี้ เพราะภพอื่นคงจะไม่มี ความทุกข์ยาก
ความวิบัติอย่างนี้ มีแต่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่เราจะทำได้ ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
ก็ควรจะทำสิ่งที่เป็นกุศลเอาไว้เป็นกำไรในชีวิตของตน การทำความดีที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ต้อง
ได้รับผลดีแน่นอน แต่ขอให้เราพิจารณาถึงเหตุปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ให้สมบูรณ์ ประกอบกรรมดี
ความดีก็จะปรากฏผลยิ่งขึ้น

ความละเอียดอ่อนในกฎของกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นยังมีอยู่ เป็นจำ-
นวนมากด้วยกัน ซึ่งถ้าเราจะศึกษาในเรื่องของกรรมเหล่านี้ให้กว้างขวางพิสดารออกไปแล้ว จะ
ต้องใช้กาลเวลาในการศึกษาเพียงพอเสียก่อน เพราะในเรื่องของกรรมนั้นท่านแสดงเอาไว้ถึง ๑๖

ประเภทด้วยกัน เรียกว่ากรรม ๑๖ คือ ช้ให้เราได้เห็นว่า กรรมที่เราประกอบกันมานั้น แต่ละประเภทนั้น มันทำหน้าที่อยู่อย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราประกอบกรรมลงไปแล้วมันจะให้ผลไปตามลำดับอย่างไร และเวลาที่จะให้ผลนั้น คือ เวลาไหน ฐานะของกรรมที่จะให้ผลได้นั้นคือกรรมชนิดใด ท่านตรัสเอาไว้หมด ๑๖ ประเภท ใน ๑๖ ประเภทเหล่านี้ เป็นเรื่องกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสจากหยาบไปสู่ละเอียด ท่านตรัสหน้าที่ของกรรมไว้ว่า กรรมบางอย่างทำหน้าที่เป็นชนกกรรม ชนกกรรมนั้นคือทำหน้าที่นำไปเกิด เช่นนำไปเกิดมนุษย์ก็ได้ นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้ เป็นเปรตก็ได้ เป็นอสุรกายก็ได้ เป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้ อย่างนี้เรียกว่าชนกกรรม แปลว่ากรรมที่นำไปเกิด กรรมบางอย่างทำหน้าที่เป็นอุปถัมภ์ คือทำหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำจุน เรียกว่า อุปถัมภ์กรรม หมายถึงว่าเมื่อเราไปเกิดในภพภูมิใด ๆ แล้วกรรมก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์ในภพภูมินั้น ๆ ไปด้วย กรรมบางอย่างทำหน้าที่เบียดเบียนกัม ที่เรียกว่า อุปปรกกรรม กรรมบางอย่างทำหน้าที่ฆ่า ทำหน้าที่ทำลาย หรือตัดรอนกัม เรียกว่า อุปฆาตกรรม ท่านได้อธิบายถึงหน้าที่ของกรรมเหล่านี้เอาไว้ตลอดจนลำดับแห่งการให้ผลกรรมที่จะให้ผลก่อนผลหลังนั้นท่านก็ได้แสดงเอาไว้ กรรมบางอย่างนั้น เป็นครุกรรม คือถ้ากรรมหนัก ก็ให้ผลก่อน ให้ผลในปัจจุบัน กรรมบางอย่างเป็นอาสนันกรรม ไปให้ผลเมื่อตอนใกล้จะตายก็มี กรรมบางอย่างเป็นอาจิณกรรมคือ กรรมที่เราทำอยู่เนืองนิตย์ทุกวัน ๆ ก็มี กรรมบางอย่างเป็นกตัตตากรรม ซึ่งเป็นกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราประกอบลงไปโดยปราศเจตนาอันสมบูรณ์ แต่ผลแห่งกรรมเหล่านั้นก็มี ส่วนเวลาแห่งการให้ผลนั้น ท่านก็ได้แสดงเอาไว้ กรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้ คือให้ผลทันตาเห็นก็มี กรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สอง คือชาติต่อไปเมื่อเราตายจากโลกมนุษย์ไปแล้ว กรรมบางอย่างนั้นบางทีให้ผลอีกห้าชาติ สิบชาติ ยี่สิบชาติ หรืออาจจะถึงร้อยชาติพันชาติจึงจะให้ผลก็มี กรรมบางอย่างก็โหล่กันไปแล้ว คือ ไม่มีการให้ผลต่อไป นี่หมายถึงเวลาแห่งการให้ผล ส่วนฐานะแห่งกรรมที่จะให้ผลนั้น ต้องเป็นอกุศลกรรม เป็นรูปาวจรกุศลกรรม เป็นอรูปาวจรกุศลกรรมนั้นจะให้ผลได้ ส่วนกรรมที่เป็นโลกุตรกุศลนั้นท่านก็บอกว่าให้ผลเป็นทิฏฐิธรรมเวทนียกรรม แล้วก็ไม่ได้ให้ผลต่อไปอีก เช่นอย่างพระอรหันต์ในระหว่างที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมที่ท่านทำลงไป ก็เป็นกิริยา คือจะไม่เกิดผลแต่อย่างไรต่อไป เป็นกิริยาไป ทำก็สักแต่ทำกระทำเท่านั้น เพราะภพชาติที่ท่านจะเสวยวิบาก คือ ผลแห่ง

กรรมนั้นได้สั่นลงไปแล้ว เช่น พระพุทธองค์นั้น ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สัตว์โลกท่านยัง
 ประโยชน์แก่สัตว์โลกมากมาย แต่ที่ท่านทำนั้นไม่ได้มีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านต่อไปเลย เพราะ
 ว่าพระพุทธองค์ได้สั่นภพสันชาติแล้ว ความเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้ว ไม่ต้องมารับผลแห่งกรรม แต่
 ท่านก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้า เป็นโลกัตถะจริยา ว่าจะต้องทำหน้าที่ต่อโลก
 สงเคราะห์ต่อโลก ท่านก็ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ อันเป็นเรื่องของ
 กรรมที่พระองค์ท่านได้แสดงเอาไว้ ซึ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีเวลาศึกษากันไปตามลำดับแล้ว เรา
 จะเห็นกรรมในพระพุทธศาสนานชัดเจนขึ้นมา พร้อมทั้งเราจะมีเชื่อมั่นในกฎของกรรม
 เช่นนี้ ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขอให้เรามีความเชื่อได้อย่างสนิทใจได้ว่าคนที่ทำกรรมดี ผลดีต้อง
 ปราภฏแน่นอน คนทำกรรมชั่วผลแห่งกรรมชั่วต้องปราภฏแน่นอน แต่จะเป็นเวลาใดเท่านั้นเอง
 แต่สิ่งที่เราได้รับผลอย่างแท้จริงก็คือ ความสุขใจที่เราได้รับในขณะที่เราได้ประกอบกรรมดีสำเร็จ
 ลง ต้องได้รับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผลตอบแทน

นี้เป็นเรื่องของกรรมที่อาตมามาอธิบายเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว ซึ่งคิดว่าคงจะเป็น
 ประโยชน์บ้างพอสมควร แต่ก็ยังไม่ละเอียดนัก ยังไม่สมบูรณ์นักในด้านของการที่เราจะเข้าใจ
 ในเรื่องนี้ แต่โอกาสหน้าต่อไปท่านทั้งหลายยังมีเวลาที่จะได้ศึกษาในเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านี้ โดย
 ละเอียด

กรรมเวร

โดย

กิตติวุฒโฒ ภิกขุ

กรรมลิขิต.....

วิชีวิตของคนเราที่เป็นไป ในโลกปัจจุบันนี้ ย่อมจะมีปัญหา ให้ขบคิดกันอยู่ เสมอมาทุกยุคทุกสมัย สมัยใดมีผู้รู้แจ้งเห็นจริงในวิชีวิตเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุให้ชาวโลกดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้ การอุบัติเกิดขึ้นของท่านผู้รู้เหล่านั้น จึงเสมือนหนึ่ง ดวงประทีปที่ลุกโชติช่วงขึ้นในความมืดมนอนธกาล ท่านทั้งหลายย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่า ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นมาในโลกนั้น ชาวโลกได้พากันตนรณแสวงหาทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์กันแล้ว แต่การแสวงหาทางพ้นทุกข์ในสมัยก่อน พุทธกาลนั้น ต่างก็พากันปฏิบัติไปตามความเห็นของตนว่าถูกต้องแล้ว ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรแน่นอนเท่าใดนัก เจ้าลัทธิทั้งหลายในสมัยนั้นจึงเกิดขึ้นมาหลายสำนัก ต่างก็ให้หลักการอันเป็นความเห็นแก่ชาวโลก

บางลัทธิก็สอนว่า ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ เมื่อแตกดับไปแล้วก็สูญสิ้นไปเลยไม่มีการเกิดอีก เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องไปสร้างกรรมดี ให้เสียเวลาเพราะผลแห่งกรรมดีก็ไม่มี การบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่มีประโยชน์อะไร ฉะนั้นชีวิตของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ จึงควรแสวงหาความสุขใส่ตัวให้เต็มที่ ใครจะเดือดร้อนก็ช่าง ไม่สนใจเพราะเกิดมาแล้วชาติเดียวเท่านั้น ตายไปแล้วก็สูญสิ้นเลยไม่เกิดอีก นรกสวรรค์ไม่มี เป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นคนที่เชื่อในลัทธิเหล่านั้น ก็หมดความเกรงกลัวต่อบาปหมดความละอายต่อการกระทำความชั่วของตน

บางลัทธิก็สอนว่า การกระทำความดีกรรมชั่วก็ไม่มีเป็นกุศลอกุศล ทำก็สักแต่ว่าทำเท่านั้น

บางลัทธิก็สอนว่า คนเราจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับใจจะบริสุทธิ์ได้ก็บริสุทธิ์เอง ไม่จำเป็นต้องไปคอยนั่งปฏิบัติให้เสียเวลา การไปนั่งภาวนาและเขยื้อนเอากิเลสออกจากจิตนั้นก็ไม่มีประโยชน์ เพราะจิตจะบริสุทธิ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจไม่ต้องไปชำระจิตให้เสียเวลา

บางลัทธิก็สอนว่า คนเราเกิดมาจะดีหรือชั่วก็ตาม มันขึ้นอยู่กับใจมันไม่มีใครจัดแจงให้ จะดีก็ตัวเอง จะชั่วก็ตัวเอง ไม่จำเป็นต้องไปมุ่งหน้าสร้างกรรมดีให้เสียเวลา

บางลัทธิก็สอนว่า คนเราจะดีหรือชั่วนั้น อยู่ที่อิทธิพลของดวงชะตาแล้วแต่ดวงดาวที่โคจรไปมาในจักรราศีถ้าดวงดาวโคจรเข้าสู่ราศีที่ตกตัวเอง ถ้าโคจรเข้าสู่ราศีที่ไม่ดีแล้ว ถึงจะกระทำความดีก็ไม่สามารถประสพผลดีได้ ถ้าดวงดาวโคจรเข้าสู่ราศีที่ดีแล้ว ถ้าจะกระทำความชั่วก็ไม่เป็นไรดวงช่วยไว้ได้ดังนั้นเป็นต้น

บางลัทธิสอนว่า ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งมวลพระพรหมสร้างมาทั้งนั้น คนเราดีหรือไม่ดีจึงขึ้นอยู่กับพระพรหม แล้วแต่ท่านจะลิขิตชีวิตให้ขึ้นไปตามพรหมลิขิตหรือพระเจ้าเป็นผู้ลิขิต ฉะนั้นเมื่อคนเราประสบต่อความทุกข์ความเสื่อม ก็ต้องก้มหน้าเดินไปบนเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนั้น ต้องก้มหน้ายอมรับเอาความเสื่อมนั้นด้วยความภาคภูมิใจ ไม่คิดแก้ไขให้เป็นอื่นได้

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางลัทธิทั้งหลายเหล่านั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจจธรรม พระองค์เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตนแล้ว เป็นผู้ทรงแจกจ่ายแก่เบ็ดเตล็ดแสดงธรรมทุกอย่าง โดยชนิพนธ์มีกุศลเป็นต้น โดยประเภทอันมี ขันธ ชาติ อายตนะ เป็นต้น

พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้ชาวโลกทั้งหลายได้ทราบถึงกฎแห่งความเป็นจริงของชีวิตว่าหาผู้ใดสร้างไม่ แต่กระบวนการของชีวิตนั้นเป็นไปตามกฎของกรรม ที่เรียกว่า “กรรมลิขิต” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับการขนานพระนามว่า “เป็นกรรมวาที” เพราะพระพุทธองค์มีปณิธานสั่งสอนถึงเรื่องกรรม ทุก ๆ ชีวิตจึงมีอิสระในการกระทำในการลิขิตชีวิตของตนเองได้ กฎของกรรมจึงเป็นกฎที่ลึกลับยากแก่การเข้าใจอย่างยิ่ง จึงเป็นของธรรมดาเหลือเกินที่

คนเราในยุคที่กำลังเจริญก้าวหน้าในด้านวัตถุ จะไม่คิดปฏิเสธแห่งกรรมขึ้นว่า “**ทำดีก็ไม่เห็นว่าจะได้ดีที่ตรงไหน ทำชั่วก็ไม่เห็นว่าจะได้รับผลชั่วที่ตรงไหน**” แล้วเราจะมุ่งมั่นต่อการกระทำความผิดกันทำไม ? นี่แหละเป็นเหตุประการหนึ่งในหลาย ๆ เหตุ ที่ชวนให้หันผิดไปว่า **ทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว** ทั้งนี้ก็เพราะไม่เข้าใจในกฎของกรรมนั่นเอง

เพราะตามธรรมชาติของจิต ย่อมมีการไต่ต่ำเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ท่านอุปมาเหมือนน้ำ กระแสน้ำนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำ ที่ใดเป็นที่ลุ่ม น้ำก็จะไหลไปขังกันอยู่ในที่นั้น จิตใจของคนเราส่วนมากก็เช่นกัน คิดแต่จะกระทำความชั่วอยู่เนืองนิจแล้วเมื่อประจวบกับเหตุหรือปัจจัยเข้าก็กระทำความชั่วได้ทันที ส่วนการกระทำความดีนั้นเป็นของยากอย่างยิ่งเหมือนกับการทดน้ำอันมีธรรมชาติไหลไปสู่ที่ต่ำให้ไหลสูงขึ้น หรือเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำ ย่อมจะต้องอาศัยความพยายามมาก อาศัยกำลังมาก จึงจะสามารถนำเรือแหวกทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากนั้นได้สำเร็จ

ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่า ปัจจุบันนมเหตุปัจจัยทวยเข้าให้เราคิดกระทำความชั่วมากมายแค่ไหน คนเราส่วนมากจึงตกเป็นทาสของความชั่วร้ายมากขึ้น ความละอายต่อบาป ความเกรงกลัวต่อบาป ความเมตตากรุณาต่อกันก็เสื่อมไปตามลำดับ เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรเล่าที่จะเป็นหลักประกันความสุขสงบได้ เป็นหลักประกันความกลัวไม่ให้เกิดขึ้นได้ ไม่มีเลย โลกเราจะตกอยู่ในฐานะเช่นใด ผลสุดท้ายโลกของเราก็จะตกอยู่ในฐานะที่เป็นศัตรูต่อกันตลอดไปเพราะการกระทำความชั่วเป็นเหตุ

ฉะนั้นเรื่องการศึกษาถึงกฎแห่งกรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องให้ความสว่างในทางจิตใจแก่คนเราทุกคน ความฉลาดในกฎแห่งกรรมนี้แหละจะทำให้คนเราทุกคนละเว้นจากกรรมชั่วหันมาประพฤติกรรมดีไม่ไขว่แย้งกันกระทำความชั่ว

กรรมคืออะไร ?

เรื่องของกรรมคืออะไร ? เป็นหลักที่จะต้องศึกษาในเบื้องต้นเสียก่อน เพราะคนเราส่วนมากยังเข้าใจถึงเรื่องของกรรมไปในทางที่ผิด คือยังเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความไม่ดีไปเสียทั้งหมด ถึงคราวเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมามักจะบ่นกันว่า เป็นกรรมของเรา เห็น

ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับันว่า เป็นกรรมของเขา ครั้นถึงคราวที่เราเกิดความสุข
สำราญกับันว่า เป็นบุญของเรา เห็นคนอื่นมีความสุขกับันว่า เป็นบุญของเขา เลย
ชวนให้เข้าใจไปว่า กรรมเป็นเรื่องของความไม่ดี บุญเป็นเรื่องของความดีบางทีก็เต็มเวรไปด้วย
เป็นเวรกรรมหรือกรรมเวร กลับกันไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้

คำว่า “กรรม” แปลตามศัพท์ว่า “กณิกมม” แปลว่าการกระทำคือกรรม ตาม
ศัพท์แสดงให้เห็นว่า การกระทำนั้นแหละเป็นตัวกรรม โดยที่ท่านไม่ได้จำกดลงไปเลยว่าเป็น
การกระทำดีหรือกระทำชั่ว กรรมจึงเป็นคำกลาง ๆ จะว่าเป็นเรื่องของความดีก็ได้ ไม่ได้ จะว่า
เป็นเรื่องของความชั่วก็ได้ไม่ได้

การกระทำที่ปรากฏออกมาได้ ก็ต้องอาศัยเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเป็นเหตุ พระ
พุทธองค์จึงตรัสต่อไปอีกว่า

“เจตนาหิ ภิกขเว กมมัม วทามิ เจตยิตฺวา กมมัม กโรติ กาเยน วาจา
มโนสา”

แปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนาคือตัวกรรม สัตว์ที่กระทำกรรมด้วย
กาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็ได้ ย่อมมีการปรุงแต่งคือคิดนึกก่อนแล้วจึงทำ ดังนี้

เจตนาอันเป็นเจตสิกประเภทสหพจิตสาธารณเจตสิก ย่อมเกิดขึ้นได้ภายในจิตทุก
ดวง ในทางปรมาตมนี้ ท่านแสดงว่า เมื่อเจตนาเกิดขึ้นภายในจิตที่เป็นอกุศลก็เรียกว่า อกุศล
กรรม ถ้าเจตนาเกิดขึ้นภายในจิตที่เป็นกุศล ก็เรียกว่า กุศลกรรม เมื่อเจตนาเกิดขึ้นแล้ว
ก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการกระทำขึ้น การกระทำของคนเราก็มียกเพียงสามทางนั่น คือ กระทำทาง
กาย ก็เรียกว่า กายกรรม กระทำทางวาจาก็เรียกว่า วาจกรรม กระทำทางใจก็เรียกว่า
มโนกรรม

ตามที่แสดงมานี้ให้เห็นแล้วว่า กรรมเป็นแต่เพียงเหตุเท่านั้น แต่เหตุเหล่านั้นเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วย่อมมีผล เรื่องของกรรมจึงเป็นเรื่องของเหตุผล เรื่องกรรมจึงเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย
เพราะแสดงถึงเหตุกับผล เหตุเช่นใด ผลก็เช่นนั้น ดังบาลีพระพุทธทวณะว่า

“ยาทิสํ วปเต พิชํ. ตาทิสํ ลภเต ผลํ. กลฺยาณการํ จ ปาปกัม.”

แปลว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

กฎแห่งกรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัส เป็นกฎสากลสาธารณะแก่สรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้าที่มีอยู่ในวัฏจักรนี้ เรื่องของกรรมนั้นจึงมิได้จำกัดแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ทว่าไปแก่สรรพสัตว์ โดยไม่มีจำกัดไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม เมื่อท่านทำกรรมดีแล้ว ท่านย่อมจะต้องได้รับผลดีทั้งนั้น และตรงกันข้ามถ้ากระทำความชั่วแล้ว ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ท่านจะต้องได้รับผลแห่งการกระทำความชวน้อยอย่างแน่นอนเช่นกัน ข้าพเจ้ายังขอขอบข้อเขียนของท่านสาธุชนชาวต่างประเทศผู้หนึ่ง คือ “ดร. คับลิว. วาย. อีแวนส์ เวนซ์ ท่านผู้นี้กล่าวถึงเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนานี้ไว้ว่า

“พระพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาเสมติกทั้งสาม คือ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม พระพุทธศาสนาสอนว่า ความทุกข์ในโลกนั้นเป็น “กัมมิกะ” คือเป็นผลของกรรมหรือการกระทำโดยตรงเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เอง ไม่ใช่โดยการแทรกแซงของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง”

ท่านผู้นี้เป็นผู้เข้าใจในกฎของกรรมดีทีเดียว พระพุทธศาสนาถือว่าการกระทำความดีย่อมได้รับผลดี การกระทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เหมือนบุคคลที่ปลูกผลไม้ลงไปในพื้นที่ดิน ปลูกผลอะไรลงไปก็ตามย่อมได้รับผลอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อปลูกมะม่วงลงไป จะกลายเป็นทุเรียนไม่ได้ ผลที่ได้รับจะต้องเป็นมะม่วง

ถ้าทุกคนเห็นกฎแห่งความจริงอย่างนั้นแล้วท่านทั้งหลายโปรดคิดว่า จะมีใครสักกี่คนที่โง่กระทำความชั่วลงไป เพราะการกระทำอย่างนั้น มันเป็นการลงโทษตัวเองอย่างเห็นได้ชัด เช่นถ้าเราไปฆ่าคนอื่นสัตว์อื่น ก็คือการฆ่าตนของตนเองเท่านั้น เพราะผู้ฆ่านั้นจะต้องได้รับผลคือการถูกฆ่าตอบในภายหน้า การไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ก็คือการเบียดเบียนตนให้เดือดร้อน เราไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ก็เท่ากับสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเราดังนี้เป็นต้น

และก็ตรงกันข้าม เขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจว่าการทำความดีแก่ผู้อื่น ก็คือการสร้างความดีให้ตนไม่ใช่จะทำให้เราต้องสูญเสียความดีไปเมื่อไร ความดีที่เรามีอยู่ใกล้จะมาก

ขนอกหลายเท่าตัวคุณ การที่เราไม่ฆ่าสัตว์อื่น ก็คือการรักษาชีวิตของเรา เราสร้างความสุขให้แกผู้อื่น ก็คือการสร้างความสุขให้แก่ตนเอง คิดว่าท่านผู้อ่านคงเข้าใจความในตอนนั้น

ปัญหาเกิดขึ้นมาอยู่เสมอ ๆ ว่า ในเมื่อตามหลักของพระพุทธศาสนาสอนไว้ชัดเจน เช่นนี้ ทำไมคนไทยเราที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงยังกระทำความชั่วกันอยู่ ทำไมจึงไม่กระทำความดีกันให้มากขึ้น ขอนขอตอบว่า เพราะคนเราส่วนมากยังไม่เกิดปัญญา เห็นกฎแห่งกรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนไว้ ที่เรียกว่า “กรรมสกตาญาณ” เมื่อไม่เห็นอนิสงส์แห่งการกระทำความดี ไม่เห็นโทษแห่งการกระทำความชั่ว คนเราจะมุ่งหน้าประกอบกรรมดี และพยายามละเว้นกรรมชว่นนั้นยอมเป็นไปไม่ได้

ฉะฉนั้นเรื่องการศึกษว่า กรรมคืออะไร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะคนเราจะต้องประกอบกรรมอยู่เสมอเกือบทุกขณะ ถ้าไม่ทราบวกรรมคืออะไรเสียแล้ว การกระทำต่าง ๆ ที่ปรากฏออกมาทางกายกิต วาจากิต ใจกิต จะสะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้ และอาจจะเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ตนเสียอีก ครนเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมากไม่เข้าใจเหตุผลว่า ทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุ เมื่อไม่เข้าใจก็เกิดการเพ่งโทษในสิ่งภายนอกออกไป เช่นโทษว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นกระทำให้เราต้องประสบความทุกข์ ความเดือดร้อน เหมือนอย่างปัจจุบันเราส่วนมากก็โทษดวงดาวบนท้องฟ้า โทษผีसाงเทวดา ซึ่งความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มิใช่เป็นผู้กระทำให้เราเดือดร้อน ทงนมิใช่ว่า ข้าพเจ้าผู้เขียนไม่เชื่อในศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมจริง แต่มนยังมสิ่งทลบลกขงไปกวานอีก มอทธิพลเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากมายนัก

สิ่งที่มีอทธิพลเหนือกว่าดวงดาว เหนือกว่าผีसाงเทวดานั้นคืออะไร ท่านทั้งหลายก็คงเข้าใจแล้วคือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง กฎของกรรมนั้นใคร ๆ ก็กลับอ้างไม่ได้ เหมือนรอยขีดลงบนแผ่นหิน ท่านผู้อ่านคงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ถ้าเช่นนั้น บุคคลที่ประสบต่อความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วไปรดน้ำมนต์ ไปเสดาะพระเคราะห์ ก็ไม่สามารถจะช่วยให้ได้เลย ขอนขอตอบว่า ช่วยได้ แต่ท่านผู้อ่านต้องเข้าใจเสียก่อนว่าช่วยได้อย่างไร ในลักษณะไหน เดียวจะเข้าใจไปว่า ขัดกัน เพราะครั้งแรกก็ได้พูดแล้วว่า กฎของกรรมนั้นใคร ๆ ก็กลับอ้างกันไม่ได้ แต่

ทำไมมาตอนนั้นจึงพูดว่า การรตนามนต์เสดาะพระเคราะห์ช่วยได้ ฟังดูแล้วคล้ายๆ กับว่า เป็นการล้างบาปได้

ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คนโบราณนั้นท่านฉลาดสอนคน จนกระทั่งบางคนที่เราเข้าใจว่าเจริญแล้วในทางวิปัสญาณก็ไม้อาจเข้าใจความมุ่งหมายของท่านได้ แล้วก็เลยกล่าวออกมาว่า เป็นการกระทำที่เหลวไหลไร้สาระ เป็นความม่งมายอะไรทำนองนี้ ซึ่งเป็นการกล่าวที่ฉลาดน้อยเกินไป ความจริงแล้วคนที่เบ้นทุกข์เดือดร้อนไปรตนามนต์นั้นเป็นการกระทำที่ผิดพลาดเกินไป เพราะอย่างน้อยที่สุดผู้นั้นก็ยังมีโอกาสได้เข้าวัด ได้พบพระ การที่เราเข้าวัดพบพระในยามที่เป็นทุกข์นั้น มีประโยชน์เหลือเกิน บางคนถึงกับยมแย้มแจ่มใสออกมาได้ก็มี ภายหลังจากรตนามนต์แล้วเสดาะเคราะห์แล้ว

ยมแย้มแจ่มใสออกมาได้นั้น เพราะมีความรู้สึกสบายใจ เพราะถึงอย่างไรก็ตาม หน้าที่หลังรตนามนต์นั้น ก็เป็นหน้าที่พระพุทธรูป ฆณะรตนามนต์ จตกนกพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ การระลึกถึงพระพุทธรูปนั้น จดเป็นพุทธานุสติ ธรรมดาของจิตนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องอย่างอื่นที่ไม่ดี ก็ย่อมจะเป็นทุกข์เกิดความเศร้าหมองขึ้น ไม่ผ่องใส ครั้นเมื่อได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย จิตก็ผ่องใสขึ้นมาทันที เมื่อจิตผ่องใสดีแล้วความคิดก็ปลอดโปร่ง เห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ ทรายกลับกลายเป็นดี ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ อำนาจของการกระทำจิตของตนเองให้ผ่องใสนั่นเอง การกระทำอย่างนั้นจึงเป็นการกระทำกุศลกรรมทางใจ ทางกาย ทางวาจา เพราะใจระลึกถึงคุณของพระพุทธรูป เราจึงยกมือไหว้ เปล่งวาจาสรรเสริญพระคุณเหล่านั้น เป็นการกระทำกุศลกรรมพร้อมทั้ง ไตรทวาร

เมื่อกระทำความผิดเป็นกุศลเพิ่มขึ้น อกุศลกรรมอ่อนกำลังลงความทุกข์ก็จางหายไป ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะพุทธรูปและการกระทำกรรมดีของตนเอง แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแล้ว ถึงคราวเกิดความเดือดร้อนก็ไปหาสุรามารับประทานดับทุกข์ ไปเที่ยวดื่มหรสพดับทุกข์ ไปเที่ยวหาหญิงมาบำเรอดับทุกข์ ไปเล่นการพนันดับทุกข์ ความทุกข์จะไม่มีวันจางหายไปเลย กลับจะทุกข์หนักยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณ เพราะการกระทำอย่างนั้น เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตน

ส่วนการเสดาะเคราะห์นั้น ก็ทำนองเดียวกันกับการรตนามนต์ คือ เป็นการไปกระทำบุญหรือสร้างกุศลกรรมนั่นเอง แต่ท่านไม่พูดว่าไปทำบุญ เพราะคนส่วนมากฟังดูแล้ว มีความรู้

สักว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย ทั้งยังเป็นการเสียอีก แต่พอบอกว่าเสดาะเคราะห์ คนเราส่วน
 มากก็เกิดความเข้าใจว่า ทุกข์ทั้งมวล ความเดือดร้อนทั้งมวลจะสิ้นสุดลงทันที เคราะห์หนัก
 เคราะห์ไหนจะหายไปไหนทันที เลยนิยมเสดาะเคราะห์มากกว่าการทำบุญ ความจริงแล้วการ
 เสดาะเคราะห์คือการไปทำบุญอันเป็นกุศลกรรมนั่นเอง ในพิธีเสดาะพระเคราะห์นั้น ท่านทั้ง
 หลายก็เห็นแล้วว่า จะต้องใช้อะไรหลายอย่าง รวมความแล้วก็คือไปถวายทานแก่พระสงฆ์นั่นเอง
 คนเราถ้าได้ทำบุญแล้ว จิตใจย่อมมีความสุขสบายเป็นธรรมดา

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ เมื่อยามใดจิตใจเราไม่สบาย เกิดความทุกข์
 ขำขันรำคาญขึ้นมา ในยามนั้นเราไปทำบุญ ขำระจิตใจให้ผ่องใสความหม่นหมองใจก็จะหมดไป
 ทันที นี่เป็นวิธีดับทุกข์อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา

การรดน้ำมนต์หรือเสดาะเคราะห์ จึงช่วยได้ ในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว
 การกระทำเหล่านั้นเกิดมาจากตนเองทั้งนั้น โดยอาศัยพระพุทธคุณเป็นปัจจัยภายนอกเท่านั้น

ถ้าเราศึกษาเรื่องชาดกต่าง ๆ ซึ่งมีถึง ๕๕๐ เรื่อง อันเป็นเรื่องที่ประมวลถึงชีวิต
 แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมาเป็นเวลาช้านาน ในชาดกนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง
 กฎของกรรมเด่นชัดมาก เพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่สิ้นสุดของ
 กรรม ผู้ใดกระทำความชั่วก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้น ผู้ใดกระทำความดีก็ต้องได้รับผลแห่ง
 กรรมดีนั้น บางชาติพระพุทธเจ้าของเรา ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์
 เดียรฉานกัมม บางชาติเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ บางชาติเกิดเป็นกษัตริย์ บางชาติเกิดเป็นปุโร
 หิตอะไรเหล่านั้น จนนับชาติไม่ถ้วน

ที่พระพุทธองค์เทศนาถึงเรื่องชาดกนั้น เป็นการหยิบยกเอาเหตุการณ์ในอดีตชาติ
 มาแสดงเปรียบเทียบกับปัจจุบันชาติ โดยชี้ให้เห็นว่า คนเราในอดีตกับปัจจุบันนั้นเคยมีกรรมคือ
 การกระทำร่วมกันมา คนที่เคยฆ่ากันมาในอดีต ปัจจุบันเขาเหล่านั้นก็ต้องเกิดมาฆ่ากันไปอย่าง
 ซ้ำอีก ถ้าในอดีตเคยเกอูกูลกันมา ในปัจจุบันก็เกอูกูลกันต่อไปอีก ความสัมพันธ์กันอย่างนี้อยู่ใน
 สังสารวัฏ คนที่เคยเป็นศัตรูกันมาในอดีต ปัจจุบันเราก็คงจะสังเกตได้จากการพบกันครั้งแรก ใจ
 ของเราจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบทันที ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยวิสาสะกันเลย ที่เราเรียกกันว่า ศรไม่
 กินกัน

ส่วนบางคนพอเห็นหน้ากันเท่านั้นรู้สึกรัก รู้สึกพอใจอยากคบค้าสมาคมด้วย บางคนถึงกับทนอยู่ ไม่ได้เหมือนชายหนุ่มกับหญิงสาวเป็นต้น บางทีไม่เคยเห็นหน้าเลย ได้ยินแต่เสียงเท่านั้น ก็รู้สึกว่วพอใจเสียแล้ว

มีบางท่านไม่เข้าใจในกฎแห่งกรรม จึงเห็นผิดคิดไปว่า เรื่องชาตกนั้น เป็นนิทานปรัมปราไม่ใช่พระพุทธพจน์ ทั้งนี้เพราะใช้การค้นเดาเอา จริงอยู่ชาตกนั้นเป็นนิทาน แต่คำว่านิทานนั้น ไม่ใช่หมายถึงนิทานที่เล่ากันมาอย่างที่เราเข้าใจกัน นิทานในชาตกของพระพุทธศาสนานี้ หมายถึงเหตุในอดีตที่ความสัมพันธ์กับผลที่ปรากฏปัจจุบันต่างหาก เช่นในตอนท้ายของชาตกแต่ละเรื่อง จะมีการประมวลเนื้อเรื่อง ที่เรียกว่าประมวลชาตก โดยชี้ให้เห็นชีวิตของแต่ละคนในปัจจุบันว่า อดีตนั้นเป็นอะไรมาก่อน ทำไมจึงมาเกิดเป็นเรื่องในปัจจุบันนี้ อย่างนี้

ดังเช่นในสมัยที่พระพุทธองค์ ถูกพระเทวทัตคิดลอบปลงพระชนม์ ด้วยการปล่อยช้างนาฬาคีรีเพื่อให้ชนพระพุทธองค์ระหว่างเสด็จออกบิณฑบาตตอนเช้า ในขณะที่ช้างนาฬาคีรีได้วิ่งเข้ามาจะชนพระพุทธองค์นั้น พระอานนทซึ่งเป็นพุทธอุปัฏฐาก ได้สละชีวิตของตนวิ่งเข้าขวางหน้ารับช้างนาฬาคีรี หวังเพื่อสละชีวิตของตน ปกป้องชีวิตของพระพุทธองค์เอาไว้ เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นนี้ พระพุทธองค์ก็เทศนาให้ทราบว่า อานนทนั้นมีใจจะสละชีวิตเพื่อเรา ตถาคตในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น แม้แต่ในอดีตก็เคยเสียสละมาแล้วเช่นในชาติที่เกิดเป็นหงส์เป็นต้น

คนที่ปฏิเสธเรื่องชาตกว่าไม่จริง ก็คือปฏิเสธกฎของกรรมนั่นเองว่าไม่จริง และคนเหล่านี้แหละย่อมปฏิเสธนรก ปฏิเสธสวรรค์ไปด้วย ทั้งยังเป็นการปฏิเสธกฎของสังสารวัฏ คือการเวียนว่ายตายเกิดด้วย นับว่าเป็นการเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดไปอย่างมากทีเดียว เพราะเรื่องของชาตกนั้น พระพุทธองค์ตรัสเทศนาด้วยอำนาจพระสัมพันธุญาณด้วยพระสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยปุพเพนิวาสานุสติญาณ คนสามัญไม่สามารถจะทราบเรื่องในอดีตได้เลย

เรื่องชาตกในพระพุทธศาสนาทั้งหมด จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง คติธรรมต่างๆ เป็นอันมากเราจะได้จากชาตก

ได้กล่าวให้ท่านทั้งหลายทราบในตอนต้นแล้วว่ากรรมนั้น เป็นเหตุ และอาจจะเป็น
เหตุทั้งเหตุที่ดีและไม่ดี ถ้าเหตุดีเรียกว่ากุศลกรรม ถ้าเหตุไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรม

คำว่าเหตุอันเป็นตัวกรรมที่แท้ในที่นี้ ท่านหมายถึงสภาวะของนามธรรม คือหมายถึง
ถึงเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิต เจตนาอันเป็นเจตสิกประเภทสัพพจิตตสาธารณเจตสิก ย่อมเกิดใน
จิตทั่วไปทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล เมื่อเจตนาเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นเหตุให้เกิดการกระทำทางวาจา
ก็เรียกว่า วาการกรรม ถ้าเกิดแต่ภายในจิต ก็เรียกว่า มโนกรรม ที่เกิดของกรรมจึงมีเพียงสาม
แห่งเท่านั้น

เมื่อกรรมเกิดขึ้นเป็นเหตุ ก็ย่อมจะมีผลตอบแทน ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นผู้รับผลแห่งกรรม
เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นพวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย เขากระทำความใดไว้
เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม เขาย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น ๆ”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้หยาบช้า เป็นผู้มาสัตว์ มมอชุ่มด้วยโลहित
ตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตี ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวง บุคคลนั้นย่อมกระเสือก
กระสนด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อกายกรรมของเขาคด วาการกรรมของเขาคด มโน
กรรมของเขาคด คติของเขาคด อุบัติของเขาคด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวคติสองอย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ นรกอันมีทุกข์โดยส่วนเดียว หรือกำเนิดตริฉาน อันมีปรกติกระเสือก
กระสน ของบุคคลผู้มี คติคด ผู้มีอุบัตติคด”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กำเนิดตริฉานอันมีปรกติกระเสือกกระสนนั้นเป็นไฉน คือ ฝูง
แมลงป่อง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเค้าแมวหรือสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์ตริ-
ฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่งเหมือน ๆ ที่เห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสน ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ
อุบัติของสัตว์ย่อมมีเพราะกรรมอันมีแล้วด้วยประการดังนี้แล คือ เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมที่เขากระ-
ทำ ผัสสะอันเป็นวิบากย่อมถูกต้องเขาผู้อยู่แล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวว่า สัตว์ทั้ง-
หลายเป็นผู้รับผลของกรรม ด้วยประการฉะนี้”

“อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ลักทรัพย์... เป็นผู้ประพฤตินิโค
กาม... เป็นผู้ผิดเท็จ... เป็นผู้ผิดส่อเสียด... เป็นผู้ผิดคำหยาบ... เป็นผู้ผิดเพ้อเจ้อ...

๘๑ เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่น... ๘๒ เป็นผู้มีความเห็นผิด คือ มีความเห็นวิปริตว่า ท่านทำให้
แล้วไม่มีผล การเข่นสรวงไม่มีผล การบูชาไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดี
ทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์ผู้เป็นอุปปาทิกะ
ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ทำโลกนี้และโลกหน้า
ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม "ไม่มีในโลกนี้"

(ก็ต้องประสบต่อผลแห่งกรรมเช่นกัน)

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง
 ทณฺฑะ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์
 ทั้งหมดทั้งปวงอยู่ บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่กระเสือกกระสนด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เมื่อกาย
 กรรมของเขาดตรง วาจกรรมของเขากตรง มโนกรรมของเขากตรง คติของเขากตรง การปฏิบัติ
 ของเขากตรง”

“คุณกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวคติสองอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้ มคตอัน
ตรง ผู้มีการอุปถัมภ์ คือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความสุขโดยส่วนเดียว หรือเกิดในสกุลที่สูงๆ คือสกุล
กษัตริย์มหาศาลอันมั่งคั่งมั่งคั่งมั่งคั่งมาก มีโภคะมาก มีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจมาก
มั่งคั่งมั่งคั่งและขาวเปลือกมาก”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอุปติของสัตว์ยอมมี เพราะกรรมอันมาแล้วประการดังนี้แล
คือ สัตว์นั้นยอมอุปติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายยอมถูกต้องเขาผู้อุปติแล้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรม ด้วยประการฉะนี้”

“อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เว้นขาดจากการลักทรัพย์... การประพฤติก
ผิดในกาม... ละการพูดเท็จ... เว้นขาดจากการพูดเท็จ... ละคำส่อเสียด... เว้นขาด
จากคำส่อเสียด ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ... ละการพูดเพ้อเจ้อ... เป็นผู้ไม
อยากได้ของผู้อื่น... เป็นผู้มจตไม่คิดปองร้ายผู้อื่น... เป็นผู้มีความเห็นชอบ... คอ
มความเห็นไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมีผล การเข่นสรวงมีผล การบรขามมีผล ผลวิ
บากแห่งกรรมที่บุคคลทำคทำชั่วมีอยู่ โลกนี้มีโลกหน้า มารตาม บิดาม สัตวทง
หลายผู้เป็นอุปปาทกมีอยู่ สมณพราหมณผู้ค่านินไปโดยชอบ ผู้ปฏิบัติชอบ ผู้ทำ

โลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตาม มี
อยู่ในโลกนี้ (เขาก็กย่อมนได้คติที่ดีเช่นเดียวกัน)

สุกตันทปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ธรรมปริยายสูตร

พระพุทธพจน์แสดงให้เห็นแจ่มชัดแล้วว่า บุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่น
นั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงเหตุและผลตรงกัน เหมือนกับบุคคลผู้หว่านพืชลงไปในพื้นที่
หว่านพืชอะไรลงไปก็ย่อมจะได้รับผลเป็นพืชชนิดนั้น กรรมที่เกิดขึ้นทางไตรทวารนั้น จะเป็นกรรม
ดีหรือกรรมชั่วก็ย่อมจะได้รับผลเช่นกัน ที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้นย่อมไม่มี

ปัจจุบันนี้คนเราที่เกิดมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ถ้าทุกคนมีความเข้าใจในกฎของกรรม
และเชื่อในกฎของกรรมแล้ว โลกนี้จะน่าอยู่มีใช้น้อย ความเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นเลย เพราะ
ทุกคนเห็นเหตุและผลตรงกัน ใครเล่าจะกล้าสร้างเหตุคือกรรมที่ไม่ดีลงไปโดยที่เขารู้ว่าจะ
ต้องได้รับผลแห่งกรรมชั่วนอนอย่างแสนสาหัส ทุกคนจะเกิดความเกรงกลัว เกิดความละอายต่อ
กรรมชั่ว และงดเว้นจากการกระทำความชั่วอย่างเด็ดขาด ที่ปัจจุบันบางท่านยังหมกมุ่นอยู่กับ
การกระทำความชัวยู่นั้น เป็นเพราะเขาไม่เห็นกฎของกรรมดังกล่ามานั้น จึงเป็นบุคคลที่น่า
สงสารมาก เพราะเขาจะต้องชดใช้ผลแห่งกรรมนั้นต่อไปอีกนานแสนนาน คนที่เบียดเบียนสัตว์
อื่น ฆ่าสัตว์อื่น อย่างไม่ปรานี หรือข่มเหงคนเข่นรายผู้อื่นแกว่า ผู้มีกำลังน้อยกว่า เขาจะต้อง
รับผลแห่งการกระทำนั้น มากกว่าที่กระทำแก่ผู้อื่น

ตามหลักของพระพุทธศาสนา คนที่กระทำความชั่วลงไปครั้งหนึ่ง จะต้องได้รับผล
แห่งการกระทำความชั่ว ถึง ๕๐๐ ครั้ง ดังที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเคยได้ยินว่า ฆ่าสัตว์ตายลงไป
ครั้งหนึ่ง เราจะต้องชดใช้กรรมด้วยการถูกเขามาถึง ๕๐๐ ชาติ ดังนี้เป็นต้น

เมื่อไม่นานมานี้ ทั่วโลกได้พากันเศร้าสลดใจอย่างสุดซึ้ง เมื่อทราบข่าวการถึงซึ่ง
อสัญกรรมของท่านประธานาธิบดี เคนเนดี ที่แพร่มาจากเมืองคลลส์เทกซ์สของอเมริกา เมื่อ
บ่ายวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๖๓ หรือ พ.ศ. ๒๕๐๖ ว่า ประธานาธิบดีจอห์น ฟิตซ์-
เจอรัลด์ เคนเนดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ถูกคนร้ายลอบยิงตายเสียแล้ว ตอนเที่ยงวัน ขณะนั่งรถ
ยนต์ร่วมไปกับ มิสซิสเคนเนดี และผู้ว่าราชการรัฐเทกซ์ส จอห์น บี. คอลนัลลี กับภรรยา
ระหว่างเดินทางแสดงตนต่อชาวเมืองคลลส์ส เพื่อการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งต่อไป

โศกนาฏกรรมครั้งนั้น เป็นทสน์สะเทือนแก่ โลกมากทั้งค่ายเสรีนิยม และสังคมนิยม เพราะท่านประธานาธิบดีผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปัจจุบันมากเกี่ยวกับการดำรงสันติภาพ

การสูญเสียท่านประธานาธิบดีผู้นี้ ไปจึงเป็นเหตุให้ชาวตะวันตกค้นคว้าหาเหตุผลกันมาก ได้มีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเสนอข่าวอันอัศจรรย์เกี่ยวกับชีวิตของท่านประธานาธิบดีผู้

กับท่านประธานาธิบดี “ลินคอล์น” ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของสหรัฐอเมริกา คล้ายคลึงกันมากหลายอย่างด้วยกัน คือ

๑. ท่านประธานาธิบดี ลินคอล์น และท่านประธานาธิบดี เคนเนดี ได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับหน้าที่สภของพลเมืองเหมือนกัน ท่านประธานาธิบดีลินคอล์น ส่งเลิกทาส ท่านประธานาธิบดีเคนเนดี ส่งเลิกการแบ่งแยกผิว แล้วผลงานของท่านทั้งสองก็ได้บรรลุผลสำเร็จอย่างงดงามมาก

๒. ลินคอล์นได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี ค.ศ. ๑๘๖๐ เคนเนดีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ห่างกันเพียง ๑๐๐ ปีพอดี

๓. ทั้งสองท่านถูกลอบสังหารชีวิตในวันศุกร์เหมือนกัน และตายต่อหน้าภรรยาของตนเหมือนกัน

๔. ทั้งสองถูกยิงที่ศีรษะเหมือนกัน

๕. ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีสืบทอดท่านทั้งสองนี้ ชื่อ จอห์นสันเหมือนกัน คือ ผู้เป็นประธานาธิบดีสืบทอดท่านประธานาธิบดีลินคอล์น ชื่อแอนดรูว์ จอห์นสัน ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีสืบทอดประธานาธิบดีเคนเนดี ชื่อ ลินดอน บี. จอห์นสัน และเป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเหมือนกัน

๖. แอนดรูว์ จอห์นสัน เป็นประธานาธิบดีสืบทอด ลินคอล์นเกิดปี ค.ศ. ๑๘๐๘ ลินดอน บี. จอห์นสัน เป็นประธานาธิบดีสืบทอด เคนเนดี เกิดปี ค.ศ. ๑๙๐๘ ห่างกัน ๑๐๐ ปีพอดีเหมือนกัน

๗. จอนท์ วิลกิส บุธ ผู้ฆ่าลินคอล์น ลีฮาวี ออสวอลด์ ผู้ฆ่าเคนเนดี เป็นชาวใต้
ที่มีความคิดนอกกลุ่มนอกทางเหมือนกัน

๘. ทั้งบุธและออสวอลด์ ถูกฆ่าตายก่อนนำขึ้นศาลเหมือนกัน จอนท์ วิลกิส บุธ
ถูกฆ่าตายก่อนนำตัวขึ้นศาลเหมือนกันกับลีฮาวี ออสวอลด์

๙. ท่านประธานาธิบดีทั้งสอง มีภรรยาซึ่งสูญเสียบุตรชาย ในระหว่างอยู่ในทำ-
เนียบขาวเหมือนกัน

๑๐. ก่อนท่านประธานาธิบดีทั้งสองจะถูกลอบสังหารนั้น เลขานุการของลินคอล์น
ชื่อเคนเนดี ได้แนะนำไม่ให้ลินคอล์นไปยังโรงละคร ส่วนเลขานุการของเคนเนดี ชื่อลินคอล์น
แนะนำไม่ให้เคนเนดี ไปกัลลัส

๑๑. จอนท์ วิลกิส บุธ ยิงลินคอล์นในโรงละคร แล้ววิ่งหนีไปในโกดังสินค้า
ลีฮาวี ออสวอลด์ ยิงเคนเนดีในโกดังสินค้า แล้ววิ่งหนีไปในโรงละคร

๑๒. สกูลทั้งสอง มีอักษร ๗ ตัวเหมือนกัน

๑๓. แอนดรูว์ จอห์นสันและ ลินคอล์น จอห์นสัน ผู้เป็นประธานาธิบดีสืบต่อจาก
ลินคอล์นและเคนเนดี มีอักษร ๑๓ ตัวเหมือนกัน

๑๔. จอนท์ วิลกิส บุธ กับ ลีฮาวี ออสวอลด์ มีอักษร ๑๕ ตัวเหมือนกัน

เหตุการณ์เหล่านี้เป็นที่น่าสนใจมาก ผู้รังไม่สามารเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งไปกว่านั้น
นอกจากจะคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น แต่ถ้าเขาเหล่านั้นได้ศึกษาถึงกฎของกรรมแล้ว ก็
เกิดความเข้าใจขึ้นมาได้อย่างชัดเจนว่า กฎเหล่านั้นหาใช่อะไรอื่นไม่ แต่เป็นกฎของกรรมนั่นเอง
คนทั้งสองคงจะกระทำความผิดอย่างนั้นแต่ผู้อื่นมาแต่อดีต แล้วก็ถูกจองเวรมาจนถึงปัจจุบันก็ได้

เวรคืออะไร ?

ผลแห่งการกระทำความผิดชั่วลงไป ท่านเรียกว่า “เวร” กรรมเป็นเหตุ เวรเป็นผล
คำว่า “เวร” ตามหลักของภาษาไทยนั้น มีความหมายออกไปหลายนัยด้วยกัน เช่น

เวร หมายถึงความปองร้าย ความพยาบาท

เวร หมายถึงคราวหรือรอบ หรือการผลัดกันเป็นคราว ๆ เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรกันเป็นต้น

หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึงบาป ดังคำที่เราใช้กันว่า “ก่อกรรม ทำเวร” ก่อกรรม ก็คือการสร้างกรรม ทำกรรม ทำเวร ก็คือการทำบาป ดังเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสแก่ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีว่า

ดูกรคฤหบดี อุบาสกไม่ละภยเวร ๕ ประการ เราเรียกว่าผู้ทุศีล และเขาย่อมเข้าถึงนรกด้วยภยเวร ๕ ประการเป็นไฉน คือการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พุตเท็จ ตมनाเมาคือสุรา เมรัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาท ดูกรคฤหบดี อุบาสก ไม่ละภยเวร ๕ ประการนั้นแล เราเรียกว่า เป็นผู้ทุศีล และย่อมเข้าถึงนรกด้วย”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผู้ละภยเวร ๕ ประการนั้นแล เราเรียกว่า เป็นผู้มศีล และเขาย่อมเข้าถึงสุคติด้วย”

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผู้ฆ่าสัตว์ ย่อมประสบภยเวร ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ ย่อมเสวยทุกข์และโทมนัสทางใจ เพราะว่าฆ่าสัตว์ ส่วนอุบาสกใด เป็นผู้งดเว้นจากจากปาณาติบาต ย่อมไม่ประสบภยเวรนั้น ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ ย่อมไม่ต้องเสวยทุกข์ โทมนัสทางใจ ภยเวรของอุบาสกผู้งดเว้นจากปาณาติบาต ย่อมสงบระงับด้วยประการนี้” แล้วเป็นคาถาว่า

โย ปาณมตีปาเตติ
โลเก อทินัน อาทิยติ
สุราเมรยปานญจ
อปฺปहाย ปญจ เวรานิ
กายสฺส เกทา ทุप्पญฺโณ
โย ปาณํ นาตีปาเตติ
โลเก อทินัน นาทิยติ
สุราเมรยปานญจ
ปहाย ปญจ เวรานิ
กายสฺส เกทา สप्पญฺโณ

สุสาวาทนฺจ ภาสตี
ปรทารณฺจ คจฺจนตี
โย นโร อนฺนุยุณฺขติ
ทุสฺสึโล อิตี วุจฺจติ
นिरยํ โสปปชฺชติ
มุสาวาทํ น ภาสตี
ปรทารํ น คจฺจนตี
โย นโร นานฺนุยุณฺขติ
สึลฺวา อิตี วุจฺจติ
สุคฺติ โสปปชฺชติ

แปลว่า นรชนใดยอมฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลก คบชู้ภรรยา
 ของผู้อื่น กล่าวคำเท็จ และประกอบกรรมที่มึนเมาเมรัยเนื่อง ๆ แล้วนรชนนั้นไม่ละเว้น ๕ ประการ
 เราเรียกว่า เป็นผู้ทุศีล มีปัญญาทึบ ตายแล้วย่อมเข้าถึงนรก นรชนใดไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ถือเอา
 สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลก ไม่คบชู้ในภรรยาของผู้อื่น ไม่กล่าวคำเท็จ และไม่ประกอบ
 กรรมที่มึนเมาเมรัย นรชนนั้นละเว้นภัย ๕ ประการแล้ว เราเรียกว่า เป็นผู้มศีล มีปัญญา เมื่อ
 ตายแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติดังนี้

ตามหลักในเวรสูตรนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า เวรนั้น หมายถึงบาปอย่างเดียว คนมีเวร
 ก็คือคนมีบาป พระพุทธองค์จึงสอนให้ละเว้นจากการทำเวร ดังที่ปรากฏอยู่ในศีล ๕ ว่า
 “เวรมณ” ซึ่งแปลว่า เว้นจากการทำเวร หรือเว้นจากการทำบาป อันมีการฆ่าสัตว์เป็นต้น

เมื่อเข้าใจถึงคำว่า กรรมและเวรว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเช่นนั้น ท่านผู้อ่านก็จะ
 เห็นชัดขึ้นมาว่า กรรมนั้น มีความหมายออกไปได้หลายอย่าง อาจจะเป็นความดีก็ได้ หรือไม่
 ดีไม่ชั่วก็ได้ ส่วนเวรนั้น หมายถึงความชั่วอย่างเดียว เวรจึงเป็นผลมาจากการกระทำความชั่ว
 เท่านั้น

ถ้าเราศึกษาดูชีวิตของสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นในโลกกันอย่างละเอียด เราจะได้รับ ความ
 สว่างจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้น และจะเห็นว่าความเป็นไปของชีวิตสัตว์
 นั้น มีเหตุมีผลทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเลย ผลที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ย่อมมี
 เหตุมาแต่อดีตทั้งสิ้น ด้วยเหตุฉะนั้นแหละสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ จึงต้องแตกต่างกันทั้งรูปร่าง
 ความคิดอ่าน การเป็นอยู่และวิถีของชีวิต

ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูแมลงบางประเภท เช่น ผีเสื้อ ที่โผบินตอมดอกไม้ก็ได้
 จะเห็นว่าทบของผีเสื้อนั้น มีสีแตกต่างกันออกไป เหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งไปบรรจุตกแต่ง
 ให้ หรือมีฉะนั้นก็ให้สังเกตดูนก นกจะมีสีที่ขนไม่เหมือนกัน ถ้าจะถามว่า ผีเสื้อ กิต นกก็
 ดี เขามีความจงใจปรารถนาให้เขามีรูปร่างเช่นนั้นหรือ ผีเสื้อบางตัวชอบสีเขียวหรือ ชอบให้
 ขนของมันมีลวดลายเช่นนั้นหรือ นกเขามีความจงใจให้สีเป็นเช่นนั้นหรือ รวมทั้งพวกเราที่เป็น

มนุษย์ทั้งหลายนั้นด้วยว่า เรามีความประสงค์มาก่อนหรือที่จะให้รูปร่างหน้าตาของเราเป็นเช่นนั้น ก็ปรากฏว่า เราไม่ได้มีความประสงค์จึงใจให้เป็นเช่นนั้นเลย

พระพุทธองค์จึงตรัสว่า

“กมฺมํ สตุเต วิภชตี ยทิตํ หีนปฺปณฺีตตา”

แปลว่า กรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ทราบและประณีต (ต่าง ๆ กัน)

ฉะนั้นกรรมนั่นเองที่ตกแต่งรูปร่างของสัตว์ให้ปรากฏในลักษณะต่างกันอย่างออกไป โดยที่มิได้ตั้งใจในปัจจุบันเลย รูปร่างของเราที่เป็นเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องของกรรมในอดีตตกแต่งมาให้ บางคนจึงต่ำ บางคนจึงสูง จึงขาว จึงดำ จึงมีอวัยวะในร่างกายแตกต่างกันออกไป กรรมจึงกระทำให้รูปร่างของสัตว์ทั้งหลายมีลักษณะแตกต่างกันออกไปมากมายหลายประเภท ทุกชีวิตที่อุบัติ จึงต้องอยู่ในลักษณะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมในอดีตและเมื่อสิ่งนั้นเป็นผลของกรรมจากอดีตเราจะไปแก้ไขอย่างไรก็ไม่ได้ เป็นการฝืนกฎของกรรม เช่นคนที่เกิดมาผิวดำแล้วเกิดความไม่พอใจเพราะเห็นว่าไม่เป็นที่นิยมของชาวโลก ชาวโลกบางกลุ่มเขาเหยียดหยามมาก ก็คิดแก้ไขใหม่เพื่อจะให้สีของร่างกายขาวขึ้น ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่า จะแก้ไขได้ไหม ย่อมแก้ไขไม่ได้ เมื่อแก้ไขไม่ได้แล้ว จะทำอย่างไรกันต่อไป ผลสุดท้ายก็ต้องยอมรับผลแห่งกรรมนั้นด้วยความยินดีทั้งชาวโลกทั้งหลายบางกลุ่ม ก็ควรจะคิดว่าเป็นกรรมของเขา เพราะใคร ๆ ก็ไม่ปรารถนาจะเกิดมาผิวดำอย่างนี้ การเหยียดหยามกันในเรื่องผิวก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะคนเราเลือกเกิดกันไม่ได้

ข้าพเจ้าขอสรรเสริญท่านประธานาธิบดี เคนเนดี แห่งสหรัฐอเมริกา ที่ให้สิทธิระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวเสมอภาคกัน เพราะปัญหาเรื่องการเหยียดหยามผิวนั้นในสหรัฐเป็นมานานแล้ว ก็ควรจะเลิกกันเสียที เพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน เขาจะต้องรับผลแห่งกรรมเช่นนั้น ทั้งคนเราจะดจะชั่วยะสูงหรือต่ำไม่ใช่อยู่ที่ผิวตามหลักของพระพุทธศาสนานั่น ท่านกล่าวว่าอยู่ที่กรรมคือการกระทำ

ในประเทศไทยเรานักมบุคคลที่ควรได้รับการอนุเคราะห์อยู่มากเหมือนกัน เช่นคนที่เกิดมาตาบอด เป็นใบ้ เป็นบ้า หรืออวัยวะพิการ บุคคลเหล่านี้เกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรม เขา

ไม่มีความปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นเลย บุคคลเหล่านั้นจึงควรได้รับความกรุณาจากผู้ใจบุญทั้งหลาย
อย่างยิ่ง

อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจ เพราะข้าพเจ้าเคยได้ยิน เคยได้รับ
ปัญหาอยู่หลายครั้ง คือ เคยมีผู้ให้แง่สังเกตเกี่ยวกับความเป็นไปของสัตว์โลกว่า เป็นไปอย่างไม่
ยุติธรรมเลยเช่น สัตว์โลกต้องมีฐานะต่างกัน เบียดเบียนกัน ตัวอย่างเช่น บางคนเกิดมาพิการ
บางคนเกิดมาร่ำรวย สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก สัตว์ที่แข็งแรงกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่อ่อนแอกว่า
คนที่มีอำนาจก็ข่มเหงรังแกคนที่มีอำนาจน้อย คนโง่ก็ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด ดูแล้วโลกเรา
ไม่มีความยุติธรรมเลย

คนที่มีความรู้ลึกซึ้งเช่นนี้ เป็นบุคคลที่น่าเห็นใจมาก เพราะเขาไม่เข้าใจในกฎของ
กรรมอันเป็นกฎที่ทุกคนหลีกเลี่ยงกันไม่พ้น จึงได้มองเห็นโลกไปในแง่ของความไม่ยุติธรรม ซึ่งถ้า
เขาเหล่านั้นได้ศึกษาเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแล้ว จะเห็นความจริงของโลกขึ้นมาว่า เต็ม
ไปด้วยความยุติธรรม ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่ไม่ยุติธรรม

สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กก็เป็นความยุติธรรม สัตว์ที่แข็งแรงกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่อ่อนแอ
กว่า ก็เป็นความยุติธรรม คนที่มีอำนาจเบียดเบียนคนที่ไม่มีความยุติธรรม คนโง่ตกเป็นเหยื่อ
ของคนฉลาดก็ยุติธรรมของโลก ทั้งนี้เพราะตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ คำว่ายุติธรรม
ก็คือวาทหรือผลของกรรมนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากความยุติธรรมทางโลกมาก

ความยุติธรรมทางโลกนั้น เป็นความยุติธรรมโดยสมมติ เพราะฉะนั้นจึงปรากฏอยู่
เสมอว่า ผู้หนึ่งไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้หนึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมตามความเข้าใจของเราส่วนมาก
จึงไม่ค่อยจะยุติกันได้ว่าอย่างไรจึงจะเรียกว่ายุติธรรม บางท่านให้ความเห็นว่า “ความยุติธรรม
คือสิ่งที่เท่ากัน และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย” บางคนก็ให้เหตุผลว่า “ความยุติธรรมนั้นคือ
ความพอใจของผู้ให้ในสิ่งที่เท่ากัน และผู้รับก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมนั้น” ซึ่งเหตุผล
ข้อหลังนี้ยังมข้อม่อออกไปอีกว่า ถ้าผู้รับไม่ยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมก็ยังไม่ใช่ความยุติธรรม
ฉะนั้นจึงเป็นปัญหากันอยู่เสมอ เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยถามท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายคือ
ศาสตราจารย์ พระยานิติศาสตร์ไพศาล (นิติศาสตร์ดุสิตบัณฑิตยสถาน) ท่านให้คำ
อธิบายว่า ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่า “ยุติธรรม คือ ความ

เที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล” และในหนังสือตำราว่าด้วยกฎหมายของเสด็จในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์อธิบายว่า

“เราจะต้องระวังอย่าคิดเอากฎหมาย ไปปนกับความดีความชั่วหรือความยุติธรรม กฎหมายเป็นคำสั่งคำบัญชา เป็นแบบแผนที่เราจะต้องประพฤติตาม แต่กฎหมายนั้นบางทีก็ชั่วได้ หรือไม่เป็นยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่าอะไรดีอะไรชั่ว หรืออะไรเป็นยุติธรรม มีบ่อเกิดขึ้นหลายแห่ง เช่นตามศาสนาต่าง ๆ แต่กฎหมายนั้น เกิดขึ้นได้แห่งเดียว คือ จากผู้ปกครองแผ่นดิน หรือที่ผู้ปกครองแผ่นดินอนุญาตเท่านั้น”

อนึ่งคำอธิบายคำกฎหมายที่วามาแล้วนั้น ก็ยังมีที่ติดด้วยเหตุว่ายกเอาคำสั่ง คำบัญชา ขึ้นเป็นข้อสำคัญบางสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย จะสับสนแสวงหาตรงดูให้เป็นคำสั่ง คำบัญชาของผู้ปกครองแผ่นดินได้ยากอย่างยิ่ง ความจริงนั้นไม่มีกฎหมายประเทศใดที่เป็นบทบังคับแท้ซึ่งคุ้มครองเกิดขึ้นทุกชนิดทุกอย่าง แต่การที่ทู่มเถียงกันทุกชนิดทุกอย่าง คงจะได้มาในศาล ซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัย ก็เมื่อไม่มีกฎหมายตั้งอยู่แล้ว ที่ได้ทำกันมานั้นทำกันอย่างไร

ในเมืองอังกฤษ ไม่มีประมวลกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ศาลอ้างถึงกฎหมายธรรมดา ซึ่งเป็นกฎหมายที่สันนิษฐานเอาทงนั้น และซึ่งไม่มีเขตจบแท้จริงเป็นแต่ความคิด อีกแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส มีกฎหมายทงสนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกชื่อว่า “โคดี” (ประมวลกฎหมาย) แต่ถึงกระนั้นก็โคดีนั้นก็คุ้มครองการที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ห้ามมิได้ แต่ในมาตรา ๔ แห่งโคดีแห่งกล่าวว่า ถ้าผู้พิพากษาคนใดไม่ตัดสินความให้ โดยที่ไม่มีกฎหมายแล้ว ให้มีโทษ และตามโคดีอาญามาตรา ๑๘๕ วางโทษให้ปรับ ๒๐๐ แฟรงค์ และในโคดีแห่งอีกมาตราหนึ่งถึงลงมาเป็น มาตรา ๕ กล่าวชัดว่า ไม่ให้ผู้พิพากษาคนใดวางบทลงเป็นแบบนอกกฎหมาย น่าเป็นการฉงนมาก มาตราหนึ่งบังคับให้วางบท อีกมาตราหนึ่งไม่ยอมให้วางบทนอกกฎหมายก็เมื่อกฎหมายไม่มีครบเป็นการน่าสนใจ น่าจะคิดว่าผู้พิพากษาคัดสินยกฟ้องโดยอ้างว่ากฎหมายไม่ยอมทุกเรื่องที่ไม่มบทในโคดีนั้น แต่หาเป็นดังนั้นไม่ เขาเอาความคิดอันมาอ้างเป็นข้อวินิจฉัยต่อไปใช้

“ตามแบบ และวิธีกฎหมาย” หรือ “ตามความเห็นทางกฎหมาย” หรือ “ตามความยุติธรรม” เหมือนหนึ่งอ้างบทกฎหมายแท้ จำเป็นต้องมีอะไรต่อไปสำหรับคำหุ่นบทแท้

อยู่ มีฉันทะ^{๕๖} นน^{๕๗} ลม^{๕๘} หม^{๕๙} ค^{๖๐} ท^{๖๑} ง^{๖๒} ส^{๖๓} น^{๖๔} จะเรียกว่าอะไรก็ได้ กฎหมายธรรมดาหรือแบบและวิชากฎหมาย หรือ ความยุติธรรม^{๖๕} ไค^{๖๖} ท^{๖๗} ง^{๖๘} น^{๖๙} น^{๗๐} ช^{๗๑} น^{๗๒} น^{๗๓} เป็นเครื่องมือเผื่อไว้ให้แก่วิพากษา และก็เรียกว่ากฎหมาย

ในเมืองไทยเรา คำพิพากษาเก่า ๆ อ้างความยุติธรรม^{๗๔} ข^{๗๕} น^{๗๖} ต^{๗๗} ง^{๗๘} ส^{๗๙} เสม^{๘๐} อ^{๘๑} ๆ แต่คำที่เรียกว่า ยุติธรรม^{๘๒} เป็นคำไม่ดี เพราะเป็นการที่ทุกคนเห็นต่างกันตามนิสัยซึ่งไม่เป็นกิจของกฎหมาย กฎหมายต้องเป็นยุติจึงเถียงแปลกออกไปไม่ได้ แต่เราเถียงได้ว่าอย่างไรเป็นยุติธรรมอย่างไรไม่ ยุติธรรมทุกเมื่อ ทุกเรื่องกฎหมายเป็นวิชาเป็นแบบเป็นร่างกายหมดสิ้น เมื่อกฎหมายไม่มีรอยที่ จะเดิน เราก็คงเดินไปข้างไหนไม่ได้ นอกจากรอยที่กฎหมายอื่นเขาได้เดินมาแล้ว กฎหมายไม่ใช่ ใจคนอย่างยุติธรรม^{๘๓} ท^{๘๔} ง^{๘๕} น^{๘๖} ม^{๘๗} ค^{๘๘} น^{๘๙} เข้าใจผิดมาก แต่ผิดก็เพราะไม่เข้าใจ คำที่เรียกว่าวิชานั่นเอง”

ตามคำอธิบาย^{๙๐} จะเห็นได้ว่า กฎหมายกับความยุติธรรม^{๙๑} นั้นแตกต่างกัน ยุติธรรมเป็น เรื่องของจิตใจ กฎหมายเป็นเรื่องคำสั่ง คำบัญชา เป็นแบบแผนที่จะต้องปฏิบัติตาม อะไรยุติธรรม จึงเป็นปัญหา

เพราะบางทีผู้ให้ตัดสินว่า เป็นยุติธรรมแล้วแต่ผู้รบหรือผู้ถูกตัดสินว่ายังไม่เป็นธรรม ก็ยังไม่เป็นความยุติธรรม^{๙๒} ที่แท้ แต่ถ้ายอมรับก็เป็นยุติธรรมไป จะขอยกตัวอย่างมาพิจารณาสัก เรื่องหนึ่ง เช่นสมมุติว่า ท่านมีลูกอยู่ ๕ คน วันหนึ่งท่านไปตลาด หรือจะไปในต่างจังหวัด ก็ตาม ท่านไปพบผลไม้คือส้มเขียวหวาน ท่านก็ซื้อมา ๒๐ ผล พอมาถึงบ้านก็แบ่งให้ลูกทั้ง ๕ คน คนละ ๔ ผล ซึ่งถ้าจะพิจารณาตามจำนวนผลก็เป็นความยุติธรรม^{๙๓} ต^{๙๔} อยู่ เพราะผลเท่า ๆ กัน จำนวน ก็เท่ากัน แต่ในจำนวนลูก ๕ คนนั้น ถ้าอีกคนหนึ่งเกิดร้องบอกว่า ท่านไม่ยุติธรรม ท่านจะมี ความรู้สึกอย่างไร ท่านจะต้องมีความรู้สึก^{๙๕} ว่า ลูกท่านคนนั้นโกงใช้ไม่ได้ เอาเปรียบคนทั้ง ๆ ที่ท่านก็แบ่งให้ตามจำนวนเท่ากัน แต่ถ้าท่านถามเขาว่า เพราะเหตุใดลูกจึงว่าไม่ยุติธรรม เขา ก็จะตอบท่านว่า เพราะกลับส้มมันไม่เท่ากันรสของส้มก็^{๙๖} ไม่เท่ากัน เพราะส้มแต่ละผลนั้นย่อมมี กลับไม่เท่า^{๙๗} ท^{๙๘} ง^{๙๙} ร^{๑๐๐} ส^{๑๐๑} ของส้มก็^{๑๐๒} ไม่เหมือนกัน แล้วท่านจะปวดศีรษะแค่ไหน

ดังตัวอย่างที่ยกมานี้จะเห็นได้แล้วว่า ความยุติธรรมโดยสมมุติ^{๑๐๓} นั้น ย่อมเกิดเป็นปัญหา เช่น^{๑๐๔} น^{๑๐๕} เสม^{๑๐๖} คร^{๑๐๗} น^{๑๐๘} เมื่อผู้ใดได้ประสบต่อปัญหาเช่น^{๑๐๙} น^{๑๑๐} แล้วมักจะพูดกันอย่างน้อยใจว่า ในโลกนี้หา ความยุติธรรม^{๑๑๑} ไม่ได้ และบุคคลเหล่านั้นน่าจะได้รับการเห็นใจ เพราะยังไม่เข้าใจว่า “ยุติธรรม” ที่แท้นั้นคืออะไร

ตามหลักที่แท้จริงนั้น ในโลกเรา^{๑๑๒} น^{๑๑๓} เติบโตไปด้วยความยุติธรรม^{๑๑๔} ส^{๑๑๕} รร^{๑๑๖} พ^{๑๑๗} ส^{๑๑๘} ต^{๑๑๙} ว^{๑๒๐} ท^{๑๒๑} ง^{๑๒๒} หลายที่ ทองเที่ยวไปมาในสังสารวัฏ ต้องได้รับความยุติธรรม^{๑๒๓} ท^{๑๒๔} ง^{๑๒๕} นั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ สัตว์เล็กถูกสัตว์ใหญ่

ก็นักเป็นความยุติธรรม สัตวท่อนแกว่าถูกสัตว์แข็งแรงข่มเหงก็เป็นความยุติธรรม คนโง่ที่ถูก
คนฉลาดหลอกลวงก็เป็นความยุติธรรม คนที่ไม่ได้ทำผิดในปัจจุบันแต่ต้องถูกลงโทษถึงติดคุก
ติดตารางก็ยุติธรรม นอนอยู่ในบ้านดี ๆ พวกมาจับเอาไปทุบตีก็ยุติธรรม รวมทั้งคนที่เกิดมาพิการ
พิการก็ยุติธรรม เกิดมาแล้วต้องแก่ก็ยุติธรรม เกิดมาแล้วกตายนั่นก็เป็นความยุติธรรม

รวมความแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามกระบวนการของความ
ยุติธรรมทั้งนั้น เพราะตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ บุคคลกระทำความผิดเป็นเหตุ
อย่างใด ก็ต้องรับวิบากคือผลแห่งกรรมอย่างนั้น สัตว์ที่ถูกเขามักเพราะในอดีตเคยไปฆ่าเขา
มาก่อน สัตว์ที่ถูกเบียดเบียนถูกข่มเหงรังแกก็เพราะในอดีตเคยไปเบียดเบียนไปข่มเหงรังแกเขา
มาก่อน สัตว์ที่ถูกล่อลวงในปัจจุบันก็เพราะอดีตเคยไปล่อลวงเขามาก่อน คนที่ถูกโกงในปัจจุบัน
ก็เพราะอดีตเคยไปคดโกงเขามาก่อน คนที่ถูกลงโทษถึงติดคุกติดตารางโดยปัจจุบันไม่เคยกระทำผิด
แต่อย่างใด ก็เพราะอดีตเคยลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดมาก่อน ครั้นมาในปัจจุบันชาติตนตนจึง
ต้องได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นบ้าง น้แหละท่านจึงกล่าวว่า เป็นความยุติธรรมอย่างยิ่งทั้งความ
ยุติธรรมอย่างนกมอยู่แล้วโดยธรรมชาติ คนที่กระทำผิดกระทำชั่วในปัจจุบันแต่ไม่ถูกกฎหมาย
ลงโทษก็อย่าคิดว่า ตนไม่ต้องได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นสักวันหนึ่งผลแห่งการกระทำเช่นนั้น
จะต้องลงโทษอย่างไม่ต้องสงสัย ส่วนจะลงโทษให้เห็นในปัจจุบันชาติหรือนาคชาติก็แล้วแต่
น้ำหนักรของกรรม ซึ่งจะบอกกล่าวต่อไปในตอนหน้า

วิบากหรือผลของกรรมดังที่กล่าวมานี้ ย่อมเป็นหลักของการพิจารณาว่า โลกของ
เรานี้มีความยุติธรรมอย่างแน่นอน ทั้งยังเป็นความยุติธรรมทุก ๆ โลกด้วย ไม่จำกัดเฉพาะแต่
โลกมนุษย์เท่านั้น

เมื่อเขียนมาถึงตรงนี้ ทำให้นึกถึงอิทธิพลที่เกิดขึ้นในสมัยเจ้าประคุณ สมเด็จพระ
พุทธาจารย์ (โต) วัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดธนบุรีมาได้

คือ เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่ง มีพระภิกษุ ๒ รูปซึ่งอยู่ที่วัดระฆังนั้น เกิดวิวาทกันขึ้นก่อน
ที่จะออกไปบิณฑบาต ในสมัยนั้นการบิณฑบาตทางฝั่งธนบุรี ต้องใช้เรือพายไปตามคลองในสวน
ก่อนที่พระท่านจะออกบิณฑบาต ก็มีพระองค์หนึ่งเอาด้ามพายไปตีศีรษะพระอีกองค์หนึ่งเข้า พระองค์
ที่ถูกตีไปฟ้องเจ้าประคุณสมเด็จ เจ้าประคุณสมเด็จก็ตัดสินว่า พระองค์ที่ถูกตีนั้นแหละไปตีเขาก่อน
เขาจึงตีเอาให้บ้าง เพราะมีตัวอย่างที่ไหน ที่เราอยู่ดี ๆ จะมีคนเอาด้ามพายมาตีศีรษะได้ พระองค์

ที่ถูกตักยกลงนกรานอยู่ว่า ท่านไม่ได้ตักก่อน ท่านอยู่เฉย ๆ ก็มาตักท่านก่อน เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชยังยืนยันว่า องค์ที่ถูกตักนั้นแหละไปตักเขาก่อน

เมื่อเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชยืนยันอย่างนั้นว่า พระองค์ที่ถูกตักสละไปตักองค์ก่อนตามเดิม พระองค์ที่ถูกตักสละก็เสียใจร้องไห้ หาวว่าสมเด็จพระสังฆราชไม่ยุติธรรมมีความลำเอียง เข้ากับพระองค์ที่ตักสละท่าน ท่านก็ไม่ยอมพยายามค้นหาความยุติธรรมให้ได้ ปราบฏว่าพระภิกษุองค์ที่ถูกตักไปทางพระเถระผู้ใหญ่คือสมเด็จพระวันรัต (เซ่ง) สมเด็จพระวันรัตก็ตั้งให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซึ่งในสมัยนั้นท่านยังมีสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีอยู่ ให้ระงับอธิกรณ์ด้วยความยุติธรรม

เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชยังคงยืนยันตามเดิมว่า พระองค์ที่ถูกตักนั้นแหละไปตักเขาก่อน องค์ที่ถูกตักยืนยันว่า ท่านไม่ได้ตัก องค์นั้นมาตักท่านก่อน ผลสุดท้ายเรื่องนักทราบดีสมเด็จพระวันรัตอีก สมเด็จพระวันรัตจึงถามเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชว่า เพราะเหตุไรจึงตัดสินว่าองค์ที่ถูกตักสละไปตักองค์นั้นก่อน

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าเนื่องจากผลกรรมแต่ปางก่อนที่พระองค์นั้นเคยตักเขามาก่อน ผลกรรมจึงไม่ยุติลงตามสนองในชาตินี้ ด้วยการถูกตักบ้าง เพราะชาติก่อนไปตักเขามา ผลสุดท้ายสมเด็จพระวันรัตจึงต้องยอมด้วยเหตุผล แล้วกล่าวกับสมเด็จพระสังฆราชว่า ถ้าเช่นนั้นท่านจงยุติกรรมอันนี้เสีย เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงหาปัจจัยบางอย่างมาถวายให้พระองค์ที่ถูกตักสละเป็นการปลอบใจ แล้วก็กล่าวสอนพระทั้งสององค์นั้นว่า “ขอให้ท่านทั้งสองจงอโหสิกรรมให้แกกันและกันเสียเถิด” เรื่องก็เป็นอันยุติลงด้วยดี โดยพระทั้งสองรูปนั้นท่านอโหสิกรรมต่อกันและอยู่ต่อมาท่านก็สมาคมด้วยดี ไม่มีความบาดหมางใจกันอีกต่อไป

อธิกรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ได้รับการตัดสินอย่างเป็นธรรมที่สุด และการตัดสินเช่นนั้นแหละเป็นความยุติธรรมอย่างยิ่ง นับเป็นความยุติธรรมที่แท้จริง ตามหลักของพระพุทธศาสนา

การพิจารณาถึงความยุติธรรมตามหลักธรรมนั้นจะต้องพิจารณาถึงอดีตชาติด้วย มิฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่า ความยุติธรรมนั้นคืออะไร มีจริงหรือไม่ เพราะชีวิตปัจจุบันเป็นผลมาจากอดีต เรากระทำความผิดมาบ้างก็ไม่สามารถทราบได้ แต่ก็พอจะพิจารณาได้อย่างละเอียดว่า ถ้าผลที่เราได้รับในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจุบัน ก็ต้องเป็นผลมาจากเหตุอดีตอย่างแน่นอนที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุนั้น เห็นท่าจะไม่มีแน่

ชีวิตของสรรพสัตว์ ที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี้^{๕๕} อยู่นั้นฐานะของผู้เกิดมาเพื่อชดใช้^{๕๖} หนี้กรรมให้หมดไป^{๕๗} ไม่ว่าชีวิตนั้นจะประสบต่อความทุกข์หรือความสุขก็ตามดังที่พระพุทธองค์^{๕๘} ตรัสว่า

สเจ ปุพฺเพ กตเหตุ

สุขทุกข์ นิคจฺจติ

โปราณกั กตํ ปาปํ

ตเมโส มุญฺจเต อธิ

แปลว่า ถ้าบุคคลประสบสุขหรือทุกข์ เพราะบุญหรือบาปที่กระทำไว้แต่ปางก่อนเป็นเหตุ^{๕๙} บุคคลนั้นชื่อว่าเปลื้องบาปเก่าที่ทำได้จนเปลื้องหนี้ฉะนั้น

พุทธภาษิตบทนี้ชี้ให้เห็นว่า อันความทุกข์หรือความสุขก็ตามเป็นวิบากหรือผลของ^{๖๐} กรรมทั้งนั้น คนที่เกิดมามีความสุขสำราญในปัจจุบัน ก็เพราะกุศลกรรมแต่อดีตส่งผล และเมื่อ^{๖๑} ตนกำลังเสวยความสุขมากมายแค่ไหนก็ตาม นั่นเป็นการชดใช้กุศลกรรมแต่อดีตให้หมดไปตาม^{๖๒} ลำดับ ถ้ากุศลกรรมแต่อดีตหมดลงเมื่อใดชีวิตของเขาเหล่านั้นจะต้องเผชิญต่อความทุกข์ อันเป็น^{๖๓} ผลของกรรมชั่วต่อไป เพราะชีวิตของสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดนั้น จะต้องประกอบกรรมทั้ง^{๖๔} ที่ดีและชั่วมาเป็นของคู่กัน เมื่อกรรมดีกำลังให้ผล กรรมชั่วก็หมดโอกาสที่จะให้ผล หรือเมื่อ^{๖๕} กรรมชั่วกำลังให้ผล กรรมดีก็หมดโอกาสที่จะให้ผล

ถ้าชีวิตกำลังเสวยความทุกข์อย่างแสนสาหัส ก็พึงทราบว่า เรากำลังชดใช้หนี้กรรม^{๖๖} ที่เป็นอกุศลให้หมดไป เมื่อหมดกรรมที่เป็นอกุศลแล้ว เราก็จะประสบต่อความสุขอันเป็นผลของ^{๖๗} กุศลกรรมอย่างแน่นอน คนที่เกิดมามีความสบายมีความสุขมาก ก็ไม่ควรประมาทเพราะผลกรรม^{๖๘} ที่ดีกำลังหมดไปตามลำดับ ถ้าท่านไม่สร้างกุศลกรรมใหม่เพิ่มเติมแล้ว ชีวิตจะต้องประสบต่อความ^{๖๙} ทุกข์ในบั้นปลายอย่างแน่นอน ตัวอย่างในปัจจุบันชาติมีให้เราเห็นมากมาย บางครอบครัวตอน^{๗๐} ต้นมีความสุขอย่างฟุ่มเฟือย แต่ตอนปลายกลับต้องเผชิญต่อความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสก็มี บาง^{๗๑} ครอบครัวตอนต้นมีความสุขอย่างแสนสาหัส แต่ตอนปลายกลับมีความสุขสบายก็มี นั่นเป็นการ^{๗๒} แสดงให้เห็นว่าความสุขความทุกข์นั้น เป็นการปลดเปลื้องหนี้ของกรรมในอดีต

แสนเสียดายชีวิตของบุคคลที่ฆ่าตัวตายเหลือเกิน ถ้าการคิดฆ่าตัวตายนั้นมิได้เป็นผล^{๗๓} ของกรรมแต่อดีตหมายความว่าคิดกระทำความใหม่ในปัจจุบันนี้ เพราะตามหลักของกรรมนั้น^{๗๔} คนเราจะมี^{๗๕} ความทุกข์ตลอดไปไม่ได้ วันหนึ่งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องสิ้นสุดลง ถ้าเรา^{๗๖} ไม่สร้างกรรมชั่วอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นใหม่ในปัจจุบันชาตินี้ เหมือนคำพูดของกวีที่ว่า “เมื่อ

เมฆหมอกของพายุฝนหายไป ท้องนภาย่อมแจ่มใส” เบื้องหน้าของบุคคลที่กำลังมีความสุขทุกขก็คือความสุขสดชื่นนั่นเอง เพียงแต่ให้ท่านอดทนต่อความทุกข์เหล่านั้นต่อไป อย่าท้อแท้ใจ พร้อมกันนั้นใช้กาลเวลาอันเป็นทุกข์ของท่าน สร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นกุศลกรรมอยู่เสมอ แล้วท่านจะต้องประสบต่อความสุขในเบื้องหน้าอย่างแน่นอน

พร้อมกันก็อดสงสารบุคคลที่เกิดมีความสุขแต่กำลังประกอบแต่กรรมชั่วอย่างประมาทมัวเมา ไม่สร้างสรรค์คุณงามความดีขึ้นใหม่เลย เพราะเมื่อกุศลกรรมแต่อดีตให้ผลหมดแล้ว เขาเหล่านั้นจะต้องเผชิญต่อความทุกข์ต่อไป เบื้องหน้าของชีวิตคนที่เบียดเบียนในยามที่ท้องนภาแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกและพายุฝน แต่เบื้องหน้าของความแจ่มใส จะต้องเผชิญต่อมรสุมอย่างแน่นอน อันเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติ กรรมก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ต่างจากธรรมชาติดอก ทุกคนจึงควรพิจารณาถึงกฎแห่งความจริงของชีวิตอย่างนี้ เพราะการเกิดมาของชีวิตนั้น เป็นการปลดปล่อยหนีกรรมแต่อดีต

ตราบโศกที่นามรูปยังมีการเกิด การตั้งอยู่และดับไปไม่มีที่สิ้นสุดดุจกระแสน้ำหรือดวงประทีปเช่นนี้ ทุกชีวิตจะต้องเป็นไปตามกรรมลิขิตทางนั้น จึงควรกระทำกรรมที่ดี ที่เป็นกุศลเพื่อผลคือความสุข และจงงดเว้นจากกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลอันจะเป็นผลให้ ได้รับความทุกข์นั้นเสีย ชีวิตแห่งการท่องเที่ยวไปมาในวัฏสาครนี้ ก็จะมีความทุกข์น้อยลงจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งความยุติธรรมด้วยการบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน อันเป็นแดนเกษมจากโยคะทั้งปวง

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะต้องประสบต่อความยุติธรรมด้วยกันทั้งนั้น ความทุกข์ความสุขที่เราได้รับกันอยู่เสมออัน เป็นความยุติธรรมแล้ว ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสวงหาความยุติธรรมภายนอก หรือจากผู้อื่น ท่านประธานาธิบดี ลินคอล์น และท่านประธานาธิบดีเคนเนดีทั้งสองท่านนี้ ต้องจบชีวิตลงในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงกฎของกรรมเด่นชัดขึ้น ท่านประธานาธิบดี ลินคอล์น ในอดีตอาจจะเป็นเคนเนดี ในปัจจุบันก็ได้ ใครจะรู้ เพราะตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แสดงให้เห็นถึงกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตามหลักที่มีมาในชาดกนั่นเอง

ท่านทั้งสองอาจจะเคยฆ่าชีวิตของผู้อื่นมาแล้วในอดีตชาติ ตนเองจึงต้องถูกฆ่าอย่างนั้นบ้าง และจะเป็นจำนวนชาติเท่าไร นั้นเราไม่สามารถที่จะทราบได้ จอนท์ วิลกิส บุธ ผู้ฆ่าลินคอล์น ลีฮาวี ออสวอลด์ผู้ฆ่าเคนเนดีบุคคลเหล่านั้นจะต้องเป็นคู่เวร คู่กรรมกันมาอย่างแน่นอน เพราะ

ทั้งสองไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ท่านประธานาธิบดีทั้งสองก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คนทั้งสองในปัจจุบันชาติเลย ท่านทั้งสองอุทิศชีวิตเพื่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง แต่ก็ต้องถูกคนใจบาปหยาบชัลอบสังหารและทั้ง จอนห์ วิลกีส บูธ ลีฮาวี ออสวอลด์ ก็ต้องถูกกรรมตามสนองด้วยการถูกสังหารก่อนหน้าตัวบนศาล เพื่อให้ศาลตัดสินอย่างยุติธรรมกรรมวิบาก คือผลของกรรมก็ตัดสินไปแล้วอย่างยุติธรรมที่สุด

ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นเหมือนกัน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไตร่ตรองว่าเป็นความยุติธรรมแล้ว คือ ในสมัยที่พระโมคคัลลานะถูกโจรฆ่าตาย ท่านสาวกทั้งหลายส่วนมากก็คงจะรู้จักพระอรหันตสาวกผู้นี้ได้ดี เพราะเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้าย เลิศในทางมฤตยู ไม่มีสาวกองค์ใดเสมอเหมือนสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ หายตัวได้ ดำดินได้ ทำได้สารพัดอย่าง แต่ท่านผู้นี้กลับต้องตาย เพราะถูกโจรฆ่า การตายของท่านจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์วิจารณ์กันว่าพระโมคคัลลานะมรณะไม่สมกับอัตภาพของตนเลย ไม่น่าจะตายในลักษณะเช่นนั้นเลย

พระพุทธองค์ทรงทราบการสนทนาวิจารณ์กันเช่นนั้น จึงตรัสว่า “ดูภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ มิใช่ว่าจะมรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้น การมรณภาพของเธอสมควรแท้แก่กรรมที่เธอก่อมาแต่กาลก่อน

ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามถึงบุรพกรรมของพระโมคคัลลานะ พระพุทธองค์จึงตรัสถึงกรรมในอดีตของพระโมคคัลลานะว่า ในอดีตนั้น พระโมคคัลลานะมีมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า และได้ปรณิบัติท่านทั้งสอง ด้วยความกตัญญูทวี้ อยู่ต่อมามารดาบิดาก็หาภรรยามาให้คนหนึ่ง ครึ่งแรกก็ไม่เต็มใจที่จะมีภรรยา เพราะตนเองจะอยู่เลี้ยงดูมารดาบิดาเสียก่อน ส่วนมารดาบิดาก็ประสงค์จะให้ลูกชายมีภรรยาเป็นฝั่งเป็นฝาไปเสียที จึงหาภรรยามาให้

เมื่อได้ภรรยามาร่วมบ้านเดียวกันกับมารดาบิดาเพียง ๓ วันเท่านั้น ภรรยา ก็บ่นว่า รำคาญมารดาบิดาทั้งสองซึ่งตาบอดเหลือเกิน เพราะคนทั้งสองทำให้บ้านช่องรกกรุงัง แลวกตเตย มารดาบิดาทั้งสองของสามีให้สามีฟัง เมื่อสามีเดินทางออกไปทำงานนอกบ้าน นางก็แกล้งเอาก้านปอ เอापอ ฟ่องบัวยาคุไปเรียรายเสียท่วบ้าน เมื่อสามีกลับมา นางก็ฟ้องบอกว่า เพราะคนทั้งสองซึ่งตาบอดทำให้สกปรก ฉนั้นไม่อาจสามารถอยู่ร่วมกับคนทั้งสองได้

ในขณะนั้นพระโมคคัลลานะกำลังหลงภรรยาอยู่ก็หวังจะเอาใจภรรยาของตน จึงวางแผนฆ่ามารดาบิดาของตน วันหนึ่งวางแผนฆ่าทันที ครึ่งแรกก็เชิญให้มารดาบิดาบริโภคน้ำอาหารจนอิ่มหน้าสำราญ แล้วก็บอกว่าวันนี้จะพาคุณแม่และคุณพ่อไปหาญาติ เมื่อมารดาบิดาขึ้นเกวียนเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทาง เมื่อเกวียนเดินไปในระหว่างทางซึ่งจะต้องผ่านป่า พระโมคคัลลานะก็บอกกับพ่อว่า ถึงกลางดงแล้วในนั้นมีโจรชุกชุมมาก จึงให้พ่อซึ่งตาบอดถือเชือกไว้ แล้วตนเองก็ลงไป แกล้งร้องเป็นเสียงโจรมาปล้น สองคนตายายมีความรักห่วงใยในลูกมาก ก็ตะโกนบอกให้ลูกหนีเอาตัวรอดไปเสีย ไม่ต้องห่วงพ่อและแม่เพราะแก่แล้ว ถึงตายก็ไม่เสียตายชีวิต ขอให้ลูกหนีไปเถิด ผลสุดท้ายสองตายายก็ถูกลูกชายทุบศีรษะจนตาย ครั้นฆ่ามารดาตายแล้ว ก็ทวงศพไว้ในป่า

ด้วยผลกรรมที่พระโมคคัลลานะ ฆ่าแม่และพ่อของตน ต้องตกนรกหมกไหม้หลายแสนปี ครั้นพ้นจากนรกแล้ว ยังต้องเกิดมาถูกเขามาด้วยการทุบตีอย่างแหลกเหลวถึง ๑๐๐ ครั้งหรือร้อยชาติ ฉะนั้นการตายของเธอ เป็นการสมควรแก่กรรมที่กระทำมาแล้ว

คือแทนที่พระองค์จะเรียกร้องขอความยุติธรรมจากทางบ้านเมือง ซึ่งมีพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นประมุขแต่กลับทรงปรารภว่า สมควรควรแก่กรรมของเธอแล้ว แต่ถึงกระนั้นทางฝ่ายบ้านเมืองก็ไม่นิ่งนอนใจ พระเจ้าอชาตศัตรูส่งสายลับออกสืบเป็นจำนวนมาก เพื่อความหาว่าใครเป็นผู้ฆ่าพระโมคคัลลานะ ผลสุดท้ายก็ทราบจากสายลับว่า ได้มีพวกเดียรถีย์คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเสื่อมจากลาภสักการะ พวกเดียรถีย์จึงปรึกษากันว่า เพราะพระโมคคัลลานะเป็นกำลังอันสำคัญของพระสมณโคตม ที่ปลุกศรัทธาให้คนไปเลื่อมใสกันมากด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่าน ฉะนั้นจึงควรกำจัดพระโมคคัลลานะคนสำคัญเสียก่อน คณะของตนจะได้มีลาภสักการะมากขึ้น

เมื่อปรึกษากันเช่นนั้น จึงไปว่าจ้างพวกโจรฆ่า ครึ่งแรกพระโมคคัลลานะท่านทราบและหนีเล็ดรอดไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านทุกครั้ง แต่ก็ปรากฏว่าพวกโจรเหล่านั้นไม่ละทิ้งความพยายามที่จะสังหารชีวิตท่าน ท่านจึงระลึกถึงกรรมในอดีตชาติ ได้ว่ากำลังตามสนองผลท่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ถึงจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม เพราะกรรมนั้นเป็นอดีตและเป็นอนันตริยกรรม

ด้วย ท่านจึงไม่หลบหนี ท่านจึงเข้าอภิญญาประธานกระตุกที่ถูกโจรทุบเสียแหลกเหลวแล้วเหาะไป
เฝ้าพระบรมศาสดาขอทูลลาเสด็จดับขันธปรินิพพานยังกาฬสีลา

ก่อนที่ท่านจะปรินิพพาน พระพุทธรองค์ ก็ให้ท่าน แสดงอิทธิฤทธิ์ ให้ทอดพระเนตรอีก
เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกับพระสารีบุตร เพราะทั้งสองเป็นอัครสาวก

อยู่ต่อมาพระเจ้าอชาตศัตรูก็จับโจรที่ฆ่าพระโมคคัลลานะได้หมด แล้วสั่งให้ลงโทษ
โจรเหล่านั้นอย่างหนักอีกเช่นกัน โดยจับพวกเดียรฉัตรและโจรฝังลงในหลุมทั้งเป็นประมาณแค่สะดือ
แล้วเอาฟางกลบ เมื่อกลบแล้วก็เอาไฟเผาจนตาย เมื่อเผาเสร็จแล้วสั่งให้เอาไถเหล็กไถอีกครั้งหนึ่ง
จนศพขาดเป็นท่อน ๆ แล้วสั่งจับเอาโจรผู้เป็นหัวหน้าลงมือฆ่าเสียด้วยห้าวสี่คน

พระพุทธรองค์ทราบก็ตรัสอีกว่า พวกเดียรฉัตรและโจรเหล่านั้นได้ประทุษร้ายต่อบุตรของ
เราผู้ ไม่ได้ประทุษร้ายตอบ ก็ได้ตายอย่างเหมาะสมกับกรรมของตนแล้วเหมือนกัน เพราะกรรม
ย่อมสนองกรรมเช่นนั้น แล้วพระพุทธรองค์ทรงตรัสว่า

“บุคคลที่ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ได้ประทุษร้ายตอบ” ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วย
เหตุ ๑๐ ประการอย่างแน่นอน คือ

๑. ย่อมถึงเวทนาอันเผ็ดร้อนอย่างแรงกล้า คือจะถูกโรคชนิดใด ชนิดหนึ่ง เสียตแวง
ให้เกิดความเจ็บปวด
๒. จะต้องประสบต่อความเสื่อม จากทรัพย์สมบัติอย่างมหาศาล ที่ตนเองแสวงหามาได้
โดยยาก
๓. จะต้องถูกฆ่าตัด สรีรกายจะต้องแตกออกไปด้วยการถูกฆ่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. จะต้องได้รับความอาพาธอย่างหนักด้วยโรคเรื้อนประจำกาย หรือโรคอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ทรมาณร่างกาย
๕. จะต้องได้รับความฟุ้งซ่านทางจิตใจ จนถึงวิกลจริต ถ้าไม่ถึงวิกลจริตก็หาความ
สบายไม่ได้จิตใจจะต้องกระวนกระวายอยู่เสมอ
๖. จะต้องประสบต่อความขัดข้องแห่งพระราชกิจจะถูกถอดยศ ถอดตำแหน่งใน
หน้าที่ราชการต่าง ๆ

๗. จะต้องถูกกล่าวถึง ถูกประณามอย่างร้ายแรงที่สุดจากบุคคลที่เป็นบัณฑิต

๘. จะต้องประสบต่อความย่อยยับจากเครือข่าย มิตรทั้งหลายจะตีตนออกห่าง ญาติจะตัดสัมพันธ์มิตร มิตรจะตัดสัมพันธ์มิตร

๙. จะต้องรับความย่อยยับจากโทษะทั้งหลาย จะพบกับความวิบัติจากทรัพย์สินสมบัติที่ตนมีอยู่

๑๐. ไฟจะไหม้บ้านเรือน ทรัพย์สินสมบัติจะต้องถูกไฟเผาผลาญ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก

กฎของกรรมเหล่านี้ผู้กระทำความกรรมทุกคน จะต้องประสบอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ฉะนั้นบางคนเมื่อกรรมยังไม่สนองผล ผู้กระทำความชั่วย่อมประมาทว่าเรงยินดี แต่เมื่อใดกรรมชั่วเหล่านั้นสนองผล ผู้กระทำความชั่วจะรู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนทันที ผู้กระทำความดีก็เช่นกัน บางครั้งกรรมดีให้ผลช้าไป ก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าผลแห่งการทำความดีไม่มี แล้วก็เลิกละจากกรรมอันดีนั้นไปเสียอย่างน่าเสียดาย

กรรมให้ผลได้อย่างไร

ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า กรรมนั้นก็คือตัวเจตนาเจตสิก ธรรมชาติของเจตสิกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับเป็นธรรมดา เมื่อเป็นเช่นนั้นการกระทำความกรรมจะให้ผลได้อย่างไรกัน เพราะตัวกรรมก็ดับไปแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ขอนจะต้องศึกษาถึงสภาวะของเจตสิกอันเป็นตัวกรรมนี้เสียก่อนว่า ทำหน้าที่อย่างไร ผลกรรมจึงปรากฏขึ้นมาได้ ไม่สูญหายไปตามสภาพของสังขตธรรมนั้น เจตนาเจตสิกทำหน้าที่สองอย่าง ทางธรรมเรียกว่า “สัวิธานกิจ” และ พิชนิธานกิจ

คำว่า “สัวิธานกิจ” นั้น หมายความว่า ทำหน้าที่ปรุงแต่ง หรือจัดแต่ง หรือจัดแจง ให้สำเร็จกิจในระหว่างการเกิดขึ้นพร้อมกันกับสัมปยุตตธรรม คือธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจึงเกิดการกระทำทางกาย ทางวาจาและทางใจนั้น บางแห่งเรียกว่า สังขาร แต่ไม่ใช่หมายถึงสังขารคือร่างกาย ท่านหมายถึงการปรุงแต่งเพราะเจตสิกดวงนี้ ปรุงแต่งจิตของเราให้กระทำความดีและ

คำว่า “พหุนิชานกิจ” นั้น หมายความว่า ทำหน้าที่เพาะพืชพันธุ์ไว้ เหมือนยางในเมล็ดพืช คือเมื่อกุศลเจตนา อกุศลเจตนาเกิดขึ้นพร้อมกับจิตและดับไปพร้อมกับจิตแล้วก็ตาม แต่เจตนาอันเป็นตัวกรรมนั้น ก็ยังมีอำนาจส่งผลให้ปรากฏเกิดขึ้นในภายหลังอีกที่เรียกว่า กุศลกรรม และอกุศลกรรม ที่เกิดในกุศลจิต อกุศลจิต

ผลที่เกิดในอนาคตนั้นก็เกิดในขณะต่างกันในเวลาต่างกัน ท่านเรียกกรรมที่ทำหน้าที่อย่างนั้นว่า “นันทกขณิกกรรม” แปลว่ากรรมที่เกิดในขณะต่างกัน นันทกขณิกกรรมที่เป็นปัจจัยก็เกิดในขณะหนึ่ง นันทกขณิกกรรมที่เป็นปัจจุบันก็เกิดในขณะหนึ่ง เช่น เมื่อนันทกขณิกกรรมเกิดขึ้นเป็นปัจจัย คือให้เกิดเป็นกรรมแล้วดับไป แต่การดับไปของกรรมยังส่งผลให้เกิดขึ้นในภายหน้าได้อีก ผลภายหน้านั้นอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ชาติหน้าก็ได้ แล้วแต่น้ำหนักของกรรมหรือเหตุปัจจัย

ฉะนั้นการกระทำกรรมดีกรรมชั่วก็ตาม บางทีเหตุปัจจัยยังไม่สมบูรณ์ กรรมนั้นก็ยังไม่ปรากฏ เหตุที่จะให้กรรมปรากฏผลนั้น ท่านแสดงไว้ดังนี้ คือ

๑. กาล คือ กาลเวลา กาลเวลานั้นมีสองอย่างคือ “กาลวิบัติ” และ “กาลสัมปatti” คำว่า กาลวิบัติ นั้น หมายความว่า กาลเวลานั้นวิบัติ วิบัติอย่างไร ท่านอธิบายว่า ในกาลใดเรามีผู้นำหรือประมุขเป็นมิจฉาทิฐิ ในกาลนั้นพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสิ้นไปแล้ว กาลเวลานั้นแหละเรียกว่ากาลวิบัติ

คำว่า กาลสัมปatti นั้น หมายความว่า ในกาลเช่นนั้น เรามีผู้นำหรือประมุข เป็นสัมมาทิฐิ คือมีความเห็นตรง เห็นถูก ทั้งในกาลนั้น พระพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ ไม่เสื่อมไปจากโลก กาลนั้นเรียกว่ากาลสัมปatti

คนที่ทำความดี แต่ความดีไม่ปรากฏก็เพราะไปทำผิดกาลเวลา คือไปทำในกาลที่วิบัติ ใครเล่าจะเห็นคุณค่าของความดี เพราะผู้ที่เป็นหลักหรือเป็นฐานรองรับความดีของเราไม่มีเสียแล้ว ความดีจะปรากฏได้อย่างไร เหมือนเพชรอันล้ำค่าแต่ปราศจากเรือนแหวนรองรับเสียแล้วจะส่งประกายให้ปรากฏได้อย่างไร การสร้างความดีโดยไม่มีฐานรองรับคือประมุขผู้เห็นคุณค่าในความดีแล้ว ความดีที่กระทำก็หมดความหมายไป มีหน้าซ้ำกลับเป็นโทษเสียอีก ซึ่งมีปรากฏอยู่ใน

ยุคปัจจุบันมากมาย เช่นในกองหนึ่งหัวหน้ากองมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดด้วยการฉ้อราษฎร์บังหลวงแต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่รวมมือด้วย ผลสุดท้ายผู้นั้นจะต้องเดือดร้อน อาจจะถูกย้ายหรือถูกกดเงินเดือนก็ได้ เพราะทำให้เจ้านายเขม่น คนซื่อสัตย์จึงทำงานอยู่กับคนโกงไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะบ่นว่า ทำดีไม่เห็นได้ดี กลับมีโทษ แล้วเราจะโทษใคร เพราะในขณะที่เรากระทำกรรมนั้น เป็นกาลวิบัติ

ในกาลเวลาวิบัติเช่นนี้ จึงเป็นผลดีของผู้กระทำความชั่ว คนชั่วจะได้รับการยกย่องจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาไปชั่วขณะหนึ่ง แต่ถ้าเมื่อใดกาลเวลานั้นเป็น “กาลสมบัติ” ผู้ที่กระทำความดีกรรมดีย่อมปรากฏให้เห็นผลทันตาทันที เพราะมีหัวหน้าหรือผู้เป็นสมมาทฐิ^{๕๘๔} กาลนกกัมพระพุทธานุศาสนาด้วย แต่ในกาลที่เป็นสมบัติ^๕ ผู้ที่กระทำชั่วจะกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องได้รับผลจากการกระทำที่กาลเวลา จึงเป็นสิ่งแวดล้อมข้อหนึ่งที่เรารู้หวังจะสร้างแต่กรรมดีควรพิจารณาด้วย ว่าสมควรแก่กาลเวลาหรือไม่ ข้อนี้น่าท่านอาจจะคำนึงในใจก็ได้ เพราะฉะนั้นจึงจะขอปรับความเข้าใจในตอนนั้นเสียก่อน เพราะตามหลักของพระธรรมคุณนั้น มีคำหนึ่งคือ “อกาลโก” แปลว่า ไม่มีกาลเวลา

คำว่า “อกาลโก” นี้ ไม่ใช่หมายถึงกระทำความดีได้ตลอดเวลา แต่ท่านหมายถึงการสร้างกุศลหรือกระทำความดี จนได้บรรลุถึงอริยมรรคอันเป็นส่วนโลกุตตระ ในขณะที่จิตอันเป็นอริยมรรคเกิดขึ้นทำลายกิเลส^๕ นั้น เมื่ออริยมรรคจิตดับลงแล้ว อริยผลจิตก็เกิดต่อทันที ในระหว่างอริยมรรคเกิดและอริยผลเกิดนั้น จึงไม่มีกาลเวลาเป็น “อกาลกธรรม” ไป ธรรมคุณบทที่ท่านมุ่งหมายเอาธรรมอันเป็นส่วนโลกุตตระเท่านั้น ฉะนั้นการสร้างกรรมดีตามวิสัยของปุถุชนจึงต้องหมั่นพิจารณาเฝ้ารอบคอยเสียก่อน เพื่อป้องกันความเดือดร้อนใจในภายหลัง

๒ **คติ** ได้แก่ที่ไปเกิด มีสองอย่างเช่นเดียวกัน คือ คติสมบัติและคติวิบัติ คำว่า คติสมบัติ^๕ นั้น หมายถึงการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม คำว่า คติวิบัติ^๕ นั้น หมายถึงที่ไปเกิดไม่ดี ได้แก่การเกิดในอบาย ๔ อันมีนรก เปต อสุรกาย เดียรจันาน บุคคลที่มีคติสมบัติ^{๕๘๕} สร้างกรรมดีได้ กรรมดีย่อมให้ผลในปัจจุบัน บุคคลที่เกิดในคติวิบัติ^{๕๘๖} ก็ไม่อาจจะสร้างกรรมดีให้เกิดมรรคเกิดผลได้ คนที่เกิดในคติสมบัติถึงจะสร้างกรรมชั่วมากมายแค่ไหน แต่ถ้า

คิดยังเป็นสมบัติรักษาเขาอยู่ผลแห่งกรรมชั่วยังไม่อาจจะให้ผลได้ ตัวอย่างเช่นมนุษย์เรา ถึงแม้เราจะสร้างกรรมชั่วมามากมายแค่ไหน แต่ถ้ายังไม่ตาย ยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้น ผลแห่งกรรมชั่วยังไม่อาจจะปรากฏผลเต็มที่ได้อีก แต่เมื่อใดตายจากมนุษย์ไปแล้วพ้นจากคติที่ดี จะต้องไปเกิดในคติที่ไม่ดี อันมีทุกคติเป็นต้น นั่นแหละกรรมชั่วที่ตนกระทำไว้ในคติที่เป็นมนุษย์ก็จักให้ผลอย่างแสนสาหัส คนทำกรรมดีในคติที่ดี ความดีจึงเกิดผล คนทำกรรมดีในคติที่ชั่วความดีก็ไม่เกิดผล คนที่กระทำกรรมชั่วในคติที่ดีความชั่วยังไม่ปรากฏผล คนกระทำกรรมชั่วในคติที่ชั่วนั่นแหละกรรมชั่วจึงจะปรากฏผล

หรืออีกนัยหนึ่ง คนที่มีอำนาจอิทธิพลมาก ถึงจะกระทำผิดแค่ไหนก็ไม่ปรากฏว่าเป็นคนผิดไปได้ แต่ถ้าเมื่อใดตนเองเสื่อมอำนาจ เสื่อมอิทธิพล ความชั่วที่ตนได้เคยกระทำจะปรากฏผลทันที มีตัวอย่างให้พิจารณามากมายในปัจจุบัน บางท่านในสมัยยังมีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่เคยปรากฏว่า จะมีความผิดอะไรหรือไปทำผิดอะไร แต่พอเสื่อมอำนาจลง ก็เกิดเป็นข่าวขบขันมาทันทีว่า ทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้เป็นต้น คนโบราณท่านว่า “น้ำขึ้นতোहाय น้ำตายতোผุด”

๓. **อุปถัมภ์** ได้แก่อวัยวะใหญ่ๆทั้งหมด มีสองอย่างเหมือนกันคือ **อุปถัมภ์สมบัติ** และ **อุปถัมภ์ชีวิต** หมายถึงเกิดมามีอวัยวะสมบูรณ์ดีทุกประการ รูปร่างสัณฐานก็สวยงาม อุปถัมภ์ชีวิต หมายถึงอวัยวะไม่สมบูรณ์ พิกลพิการ รูปร่างสัณฐานก็ไม่สวยงาม คนที่มีอุปถัมภ์สมบัตินั้นย่อมกระทำกรรมดีได้อย่างเต็มที่ และย่อมได้รับผลแห่งกรรมดีอย่างแน่นอน บางคนที่มีอุปถัมภ์สมบัติมาก ๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ก็ได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ เช่นคนที่มีรูปร่างสวยงาม ใครเห็นก็อยากจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยากปลุกปั้นให้อยู่ อยากชอรัยให้ขึ้นเป็นต้น เลขาธุการนี้บางคนรูปร่างสวยงาม ก็ไม่ต้องทำอะไรมากให้เหนื่อยเป็นที่สงสารของผู้จัดการ เพียงแต่นั่งยิ้มกับผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชา ก็พอแล้ว บ้างเงินเดือนขึ้นหลายขึ้น

ส่วนคนที่มีรูปร่างไม่สวย แต่ขยันขันแข็งในหน้าที่การงาน บางทีต้องหลายปีเงินเดือนก็ยังไม่ได้ขึ้น ทั้งยังไม่มีใครสนใจอีก นานๆใจเหลือเกิน ที่เป็นคนเช่นนั้นเพราะอุปถัมภ์ชีวิตนั่นเอง หรือบางคนอยากจะสร้างกรรมดีแต่ร่างกายพิการไม่อำนวย ก็ไม่อาจสามารถสร้างกรรมดีให้เกิดผลได้

๔. ปโยค ได้แก่ความเพียรมีสองอย่างคือ ปโยคสมบัติ และ ปโยควิบัติ คำว่า ปโยคสมบัติ^๕ นั้น หมายถึงใช้ความเพียรในการสร้างกรรมดีในทางที่ถูกทั้งทางกาย ทางวาจาและทางใจ ความเพียร^๕ นั้นไม่ผิดกฎหมายของทางบ้านเมือง ไม่ผิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ผิดวัฒนธรรมและประเพณี ความเพียรที่กระทำกรรมดี^{๕๘} เกิดผล เพราะเป็นปโยคสมบัติ

คำว่าปโยควิบัติ^๕ นั้น หมายถึงใช้ความเพียรสร้างกรรมดีในทางที่ผิด เช่น บางคน^{๕๘} ก็เจตนาสร้างกรรมดี แต่ว่าความพยายามสร้างความดีของตน^๕ นั้น ผิดต่อกฎหมายทางบ้านเมือง ผิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผิดวัฒนธรรมและประเพณี ในสังคมความดีที่^{๕๘} ทำก็ไม่เกิดผล^{๕๘} ดังนั้น

ฉะนั้นการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่ว กรรมนั้นจะให้ผลในปัจจุบัน^๕ ให้เห็นเด่นชัด ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมทั้ง ๔ ประการดังกล่าวมานี้^{๕๘} เป็นประการสำคัญ การกระทำกรรมดีจึงต้องได้ดี ถ้าการสร้างกรรมดีนั้น ถูกกาล ถูกสถานที่ มีความสามารถ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดหลักศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ความดีก็เกิดผล ถ้าผิดจากหลักเหล่านี้ ผู้ทำกรรมดีก็อาจเดือดร้อนในปัจจุบัน^๕ ได้ แต่กรรมดีที่กระทำนั้นย่อมมีผลอยู่อย่างแน่นอนต้องได้รับในอนาคตแน่

เมื่อกรรมดีก็ตาม กรรมชั่วก็ตาม ย่อมมีผลสนองเช่น^๕ นี้ ทุกคนจึงควรมุ่งหน้าประกอบแต่กรรมดีละเว้นจากกรรมชั่ว เวรทั้งหลายก็ย่อมจะระงับไปได้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า

“ใจของผู้ใด ยินดีในความไม่เบียดเบียนตลอดวันตลอดคืนทั้งสน เป็นใจประกอบด้วยเมตตา เวย่อมไม่มีแก่ผู้^๕ นั้นกับใคร ๆ”

กรรมทั้งหลายจะยุติลงได้ก็คือ การละเว้นจากบาปทั้งหมด ด้วยการบรรลุถึงซึ่งอริยมุข^๕ หรือหน้ตกรรมจึงจะยุติลงได้ เพราะพระอรหันต์นั้นจะกระทำกรรมดีสักปานใดก็ตาม ย่อมจะไม่ได้รับผลแห่งกรรมดีนั้น^{๕๘} ออกแล้ว เพราะภพชาติของพระอรหันต์ท่านสิ้นสุดลง ไม่มีการเกิดใหม่อีกต่อไป การกระทำจึงเป็นแต่กริยาเท่านั้น ส่วนกรรมวิบากอันเกิดแต่อดีตกรรมนั้น แม้พระอรหันต์ยังหนีไม่พ้น เพราะรูปนามของท่านยังมีอยู่

เราจะเห็นได้แล้วว่า กรรมชั่วที่กระทำลงไปนั้น ย่อมให้ผลยาวนานตราบเท่าพระนิพพาน พระเจ้าที่^{๕๘} มติ จึงตรัสสอนแก่ท้าวราชกุมารว่า “พ่อท้าว เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น” “เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะการไม่จองเวร”

คำว่า อย่าเห็นแก่ยาว หมายความว่า อย่าจองเวรกันยืดยาว อย่าผูกพยาบาทแก้กันนาน

คำว่า อย่าเห็นแก่สั้น หมายความว่า อย่าแตกร้างจากมิตรเร็วนัก
โอวาทของพระเจ้าทศมัตถ์ สมด้วยพระพุทธวจนะ ที่พระพุทธองค์ตรัสท่ามกลางสงฆ์ ณ นครโกสัมปวา

“ภิกษุผู้มั่งเสียงดังเป็นเสียงเดียวกัน จะได้สำคัญว่าเป็นพาล ไม่มีเลยสักรูปเดียว ยิ่งเมื่อสงฆ์แตกกัน ก็ไม่ได้สำคัญเหตุอื่น เพราะภิกษุทั้งหลายลุ่มสดี สำคัญว่าเป็นบัณฑิต ข้างพุทธเจ้าคารม พุทไปตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดไม่รู้ สักว่า ความทะเลาะเป็นเหตุชักพาไป”

“ก็คนเหล่าใดจองเวรไว้ว่า คนโน้นต่ำเร่าตีเราชนะเรา ได้ลักสิ่งของ ๆ เราไป เหวของคนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ ส่วนคนเหล่าใดไม่จองเวรไว้ว่า คนโน้นต่ำเร่าตีเรา ชนะเรา ได้ลักสิ่งของ ๆ เราไป เหวของคนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ”

“แต่ไหนแต่ไรมา เหวทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับเพราะไม่จองเวร ธรรมนี้เป็นของเก่า”

“คนเหล่านั้นไม่รู้ สักว่า พวกเรากำลังยบเย็น ณ ท่ามกลางสงฆ์ ส่วนคนเหล่าใดในท่ามกลางสงฆ์ไม่รู้ สัก เพราะความรู้ สักของคนเหล่านั้นความหมายมั่นย่อมระงับ”

“คนเหล่าใดบั่นกระดูก ฆ่าญาติชีวิต ลักทรัพย์ คือโคและม้า คนเหล่านั้นพึงช่วงชิง แวนแคว้นกัน ก็ยังคบหาสมาคมกันได้ เหตุไฉนพวกเธอจึงคบหาสมาคมกันไม่ได้เล่า”

“ถ้าบุคคลพึงได้สหายทมิฬบุญญา เทียวไปด้วยกันเป็นนักปราชญ์คอยช่วยเหลือกัน เขาย่อมครอบงำอันตรายเสียได้ เธอพึงพอใจมีสติเทียวไปกับสหายนั้น ถ้าไม่ได้สหายทมิฬบุญญา เทียวไปด้วยกันเป็นนักปราชญ์คอยช่วยเหลือกัน เธอพึงเทียวไปคนเดียว ดูพระราชาทรงสละแวนแคว้น คือราชาอาณาจักร และดูช่างมาตังคะละฝูง เทียวไปในป่า ฉะนั้น การเทียวไปคนเดียวดีกว่า เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาล พึงเทียวไปคนเดียว และไม่พึงทำบาปดูช่างมาตังคะ มีความขวนขวายน้อย เทียวไปในป่าแต่ลำพังฉะนั้น” ■

พิมพ์ที่ระลึกเนื่องการพิมพ์ 5/39 รองเมือง รอย 5 ปทุมวัน พระนคร โทร. 55270
นายประยุทธ์ กมนานาสกุล ผู้พิมพ์โฆษณา 2514

